周易通義

周易通義叙

易有太極是生陰陽陰陽交易而成對待易之體也所謂先天也陰陽變易而有流行易之用也所謂後天也體中有用用有體萬化之原萬古之會萬象之藴萬物之情萬用之經萬事之時盡在是矣大傳曰易之興也其於中古乎言其興則昔之廢可知也春秋傳韓宣子聘魯始見易象（易象周公所作象辭）獨見於魯則其晦又可知也先天當天地開闢之運中閒得後天後天當再開闢之運又中閒得十翼孔安國謂贊易道以黜八索雖其詳不可考意盡可推矣彖傳象傳文言序卦雜卦所以翼文王也繫辭說卦與犧文而並翼也世皆以後天賴十翼而明為夫子

之功、不知先天由十翼而傳、微夫子後世殆不知有伏羲之易、夫子之功所以大也、所謂關天地盛衰之運也、此道若廢若興、若晦若明、更千有餘載、然後有周子太極圖說、有邵子皇極經世書、發揮先天之蘊、尤為暴白、其於天地盛衰之運、亦非偶然出者、於乎至矣、超然少而讀易、不得其門、後乃求之周子邵子之書、又取朱子本義讀之、始粗窺蹊隧、尚恨本義朱子嘗欲再脩而未及、於是患其疵萊、參稽互考、始則採之先儒以盡其情、中則反之鄙聞以竭其陋、終則本之經意以歛其歸、因而成帙、目曰通義、通義者蓋將即夫子之義、通文王之彖、以上遡伏犧之義也、嗟夫、覩吾之心書、則知吾釋經之意矣、昔者聖人之作

易也、非但以包羅理氣剖析象數而已、一畫一辭乃理氣象數凝結而成文者也、此所以闡天地之運也、伏羲畫之、文王繫之、夫子翼之、同為出於理氣象數之自然、亦猶之自本而榦、自榦而支、不但太極生出之後序為然、三聖之序猶是也、此通義之所以作也 旹

咸淳八年秋八月吉日天台黃超然立道謹序

通義叙

易有辭象數占之分尚矣、象數者辭之根柢、而辭則象數之華也、而占則其實也、昔宋陳希夷以象學授种放、、將沒火其書而說不傳、以數學授穆伯長、三傳至康節、而其說始著、占學自漢京房魏管輅晉郭璞而下、代不乏人、辭學甚衆、唯程傳爲世所共宗、是四者皆各自爲一家之學者也、程子固曰予之所傳者辭也、然只說到七分、朱子本義說與程異、其實與程子出一臂之力、然朱子又曰本義說理、大多終是翻遶窠臼不盡、晚歲未及再修而卒、此吾　祖壽雲先生通義之作、蓋以此也、通義固爲本義忠臣、而或者未免有使先西河之民疑汝於夫子之

讀侃愚不肖似於家學無所發明在過庭則嘗聞其畧矣吾

祖書言脩辭之工至通義可以無憾象數精蘊知而不言人何述焉知而輙言天厭之矣故皇極經世內外之篇邵伯溫無一語說起數之例者此也嗟夫吾 祖不可作矣侃盥奉有檄不爲他儒掾而特直 初菴先生之祠詎可謂非天乎輙序本未弁刊之

至順改元庚午五月朔日 孫饒州路初菴書院山長侃百拜書

先天圖

邵子皇極經世書曰、太極既分、兩儀立矣陽下交於陰、、上交於陽、而四象生矣陽交於陰、、交於陽、而生天之四象、剛交於柔、、交於剛、而生地之四象、於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二、、分為四、、分為八、、分為十六、、十六分為三十二、、三十二分為六十四、故曰分陰分陽、迭用柔剛故易六位而成章也十分為百、、分為千、、分為萬、猶根之有幹、幹之有枝、、之有葉、愈大則愈小、愈細則愈繁合之斯為一、衍之斯為萬、是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分、、則消、、則翕也

右先天圖外圓內方、圓以象天、方以象地也、圓圖陽生子中而

為復自復左旋歷臨泰大壯夬而極于乾陰生於午中而為姤自姤右轉歷遯否觀剝而極於坤乾上而坤下也方圖陽極於西北陰極於東南坤上而乾下也

乾兌離震巽坎艮坤此八卦者卦之祖也否咸既濟恒益未濟損泰此八卦者卦之宗也乾坤合而為泰否兌艮合而為咸損坎離合而為既濟未濟震巽合而為恒益二其八而為十六故十六卦之位相為交錯也邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事卦相重為六十四蓋指方圖而言之也

後天上經首乾坤則以乾體父母之象下經首咸恒則以兌艮震巽合體而為夫婦之象自乾坤歷八卦而至泰否又歷十六卦至坎離而上經終

爲。自咸恒歷八卦而至損益。又歷二十卦。處震艮巽兌不用。則亦爲十六卦。至既濟未濟而下經終焉。由此推之。先天卦位與後天卦次。未嘗不合。雖後聖之於前聖。其參錯互殊。不待而知然理數所在。一本而已。則亦何適而不相符也哉。

後天八卦方位之圖

離火
坤土
兌金
乾金
坎水
艮土
震木
巽木

後天八卦、震爲陽木、離爲陰火、兌爲陰金、坎爲陽水、二陽二陰皆位於四正、巽爲柔木、坤爲柔土、乾爲剛金、艮爲剛土、二剛二柔、皆次於四維、以流行言、則主於遞生、以對待言、則主於相克、而以起震止艮、爲氣運之一周、震陽木也、正位乎東、巽以柔木繼震而茂大於東南、木盛生火、故離王正南、次之以坤、坤柔土也、接火之氣以毓於西南、火氣旣傳、土乃生金、兌陰金也、正位乎西、乾以剛金成兌、而堅凝於西北、金盛生水、故坎王正北、次之以艮、艮剛土也、蓄水之氣、以峙於東北、水氣將止、土乃奉木、於是五行之循環周矣、自震至坎、皆得遞生之序、獨艮以土繼坎若戕於相克者、蓋艮當成始成終之界限、水非剛土不能育其

德、木非剛土不能固其機、貞元交接之際、不有所止則不能有所起也、然水土木雖異德而相克、坎艮震寔同類而相和、蓋後天卦次乾坎艮震自為一類、巽離坤兌自為一類、故曰西南得朋、東北喪朋、正謂此也、又土寔德也、自乾之坎、陽之寔德鍾而為艮、然後一陽升於正東而暑來、非土不生 自巽至離、陰之寔德鍾而為坤、然後一陰降於正西而寒來、非土不成 艮為陽寔、坤為陰寔、雖次坎離之後、皆居震兌之先、蓋土分王於陰陽也、木金土皆異兩、而水火獨一 者本也、本則不二矣、水火者、造化之大本也、金木者、造化之大用也、水坎成寔艮而生木、震木氣既暢、巽中虛生火、離火成實坤而生金、兌金氣既堅、乾中實生水、坎

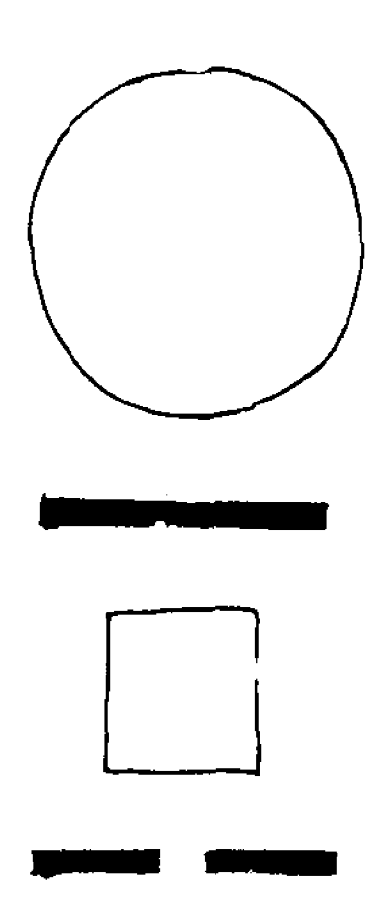
流行之妙極於是矣以對待言之坎離震兌乾巽爲水火木金之相克坤艮爲柔土剛土之相克也坤土平而受益艮土危而受損

陰陽升降之圖

極陰藏陽其陽不消是謂貢陽貢陽主升故坎生震而左旋萬物從陽而左是以舒氣而趨上極陽藏陰其陰不消是爲貢陰貢陰主降故離克兌而右轉萬物隨陰而右是以歛液而歸下舒氣趨上其本在下歛液歸下其源在上上下者天地之大本也左右者天地之大用也故四卦獨位于四正也

天圓地方之圖

邵子曰圓者徑一而圍三方者徑一而圍四圓者天也方者地也所謂參天兩地而倚數也今以已成之畫遡而推之天數奇其畫一參其奇而成圓地數偶其畫一兩其偶而成方故圓大而方小也此陰陽小大之分是以天包地外地在天中也

六十四卦反對圖

上經

乾　坤

屯　蒙　需　訟

師　比　小畜　履

泰　否　同人　大有

謙　豫　隨　蠱

臨　觀　噬嗑　賁

剝　復　无妄　大畜

頤　大過

習坎　離

右上經三十卦不變者六卦反對成十八卦

下經

咸　恒　遯　大壯

晉　明夷　家人　睽

蹇　解　損　益

夬　姤　萃　升

困　井　革　鼎

震　艮　漸　歸妹

豐　旅　巽　兌

渙　節　中孚

小過　既濟　未濟

右下經三十四卦不變者二卦反對亦十八卦

乾坤坎離以純體為父母之象而乾坤大父母也坎離小父母也兌艮震巽以合體為夫婦之象而兌艮夫婦之少也震巽夫婦之長也上經首乾坤歷八卦而父母之體合於是中之以泰否乾貞主泰坤貞主否以對下經之損益 又歷十四卦二其七為頤大過二卦不変以對中孚小過而坎離終矣夫乾坤為氣化之始陽之屬也上經三十卦就內分之陽卦三十四陰卦二十六陽多而陰少也 自乾坤迭變以至大過大者過所以見陽之已極也極則中氣復生故大過之後繼以坎離而中氣行焉此上經之序也下經首咸恒亦歷八卦而夫婦之用分於是中之以損益咸者必損恒者必益以對上經之泰否 又歷十八卦二其九內虛震艮巽兌不用亦為十四為

中孚小過二卦亦不變、以對頤大過、而既濟未濟終矣、夫咸恒爲形化之始、陰之屬也、下經三十四卦、就內分之、陽卦三十、陰卦三十八、陽少而陰多也、自咸恒迭變而至小過、小者過、所以見陰之已極也、極則中氣復行、故小過之後次以既濟未濟、而中氣交焉、此下經之序也、上經易之體、故以四純卦爲始終、皆不易之卦也、下經易之用、故以四合卦爲始終、皆變易之卦也、所以必終於坎離者、易之道中道也、乾坤之中氣交而爲坎離、坎離之中氣交而爲既濟未濟、陰陽消息、其在子午之運、水火之交乎、觀上經下經之序、大過小過之次、然後知易之義至精至密、先儒或謂簡帙重大而析之者、殆未深考也、鄭子曰、中孚肖乾、頤肖離、小過肖坤、大過肖坎、是以乾坤坎離中孚頤小過大過、皆不可易者也、然頤肖離、大過肖

者此周易特中孚似亦肖離而曰肖乾小過似亦肖坎而曰肖坤此精微之際不可无辨也坎離以二五為主頤二五皆柔故肖離至中孚則二五初上皆剛乃肖乾矣大過二五皆剛故肖坎至小過則二五初上皆柔乃肖坤矣坎離用中乾坤用全故也

或問六十四卦獨取乾坤坎離不取震巽艮兑何也曰非不取也咸恒即兑巽震艮之合也但四卦皆偏而不中非合體无以成其用人但見乾坤為上經之首不知兑艮震巽合之下經之首蓋純體之對易見合體之反難知兑艮震巽其合則二卦也其反則一卦也所以為易之用也用復生用則前之用復為體也乾坤之用為泰否艮兑之用為咸損震巽之用為恒益坎離之用為既濟未濟

卦變圖

訟、乾交坤而為坎、故曰剛來而得中、

隨、乾交坤而為震、故曰剛來而下柔

蠱、乾上交坤而為艮、坤下交乾而為巽、故曰剛上而柔下

噬嗑、乾分一剛於坤而為震、坤分一柔於乾而為離、故曰剛柔分

賁、坤下交乾而為離、故曰柔來文剛、乾上交坤而為艮、故曰分剛上而文柔、

无妄、乾交坤而為震、故曰剛自外來而為主于內、

咸、坤上交乾而為兌、乾下交坤而為艮、故曰柔上而剛下、

恒、乾上交坤而為震、坤下交乾而為兌、故曰剛上而柔下

晉、坤交乾而為離、故曰柔進而上行

睽、坤交乾而為離、故曰柔進而上行、

蹇、乾交坤而為坎、故曰往得中也

解、乾交坤而為震、故曰往得衆也、乾交坤而為坎、故曰其來復吉、乃得中也

損、損下之乾、益上之坤、而為艮兌、故曰損下益上

益、損上之乾、益下之坤、而為巽震、故曰損上益下、

晉、坤交乾而為離、故曰柔進而上行

漸、坤交乾而為巽、故曰柔得位、

歸妹、坤交乾而為兌、故曰天地不交、則萬物不興、

渙、乾交坤而為坎、故曰剛來而不窮、坤交乾而為巽、故曰柔得位乎外而上同、

節、坤分一柔于乾而為兌、乾分一剛于坤而為坎、故曰剛柔分、

傳言卦變兩體互變者凡九卦（噬嗑、蠱、賁、咸、恒、損、益、渙、節）雖專主一體而可以兩體言者凡三卦（隨、漸、歸妹）一體變者凡六卦（訟、无妄、晉、睽、蹇、鼎）雖兩體皆變然非互變者凡一卦（解）總為十九卦。夫剛柔相易，變動不居，周流六虛，莫非變也，非止于十九卦也。聖人特取其有關於卦彖者而言爾。朱子謂程子以乾坤之變卦，唯兩體互變者可通。本彖除乾坤不變之外，餘六十二卦，凡一體變者皆可通。然无妄曰剛自外來而為主於內，外者外卦也，內者內卦也。本義乃謂无妄自訟而來，二下居初，其於傳文內外之例，亦未盡合也。然則卦變之說將焉所折衷乎？曰：論至聖人定矣。說卦曰：乾天也，故稱乎父；坤地也，故稱乎母；震一索而得男，故謂之長男，

巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女此變卦之祖也且乾坤者易之門戶卦皆自乾坤而索則當以乾坤推卦變也明矣竊謂兩體互變者當合乾坤而並言一體變者當主乾坤而獨言在賁艮本坤也坤下索乾而變離故曰柔來而文剛離本乾也乾上索坤而變艮故曰分剛上而文柔兩體互變者也在无妄外卦為乾坤內卦為震乾雖不變然坤之為震寔自乾來故曰剛自外來而為主於內一體獨變者也作易之初生剛生柔一畫即定易之體也既畫之後用九用六上下無常易之用也就卦畫已成之體因以

推子母變易之用則六子相合之卦變固行其中乾坤與六子
相合之卦變亦未嘗不行其中此所以兩體固變一體亦變也
或者求其說而不得遂謂无妄剛自外來為自卦外而來不思
易所謂卦變者乃就已畫之後而推其象耳非真以此爻易彼
爻也若夫　之卦之變則隨其所之相推无窮自无妄而訟可
也訟而无妄亦可也又安有先後之分乎卦變之辯具列其圖
如右无妄剛自外來而為主于內外字之義最為難通然愚之
所以得窺經意者正以外字得之乃知夫子為善開後世
也

周易上經第一 傳附

黃超然通義

易六十四卦伏羲所畫卦下之辭文王所繫是謂彖辭爻下之辭周公所述是為象辭次為二篇通謂之經夫子釋之為傳彖傳上彖傳下象傳上象傳下繫辭上繫辭下文言說卦序卦雜卦凡十篇所謂十翼也古者經傳不相雜至後漢諸儒傳費氏易始參傳入經以便誦讀王弼又分傳文各附本文之下近世嵩山晁氏東萊呂氏始漸加釐正為經二篇傳十篇以合於古文朱子是之作本義同時新安王氏炎亦用古法於是古易始著其後建安蔡氏淵以為傳附於經雖混雜破碎然讀者易致求為大失乃復依王弼所分而高下其行以別經傳今從之蓋今之為註既繫經文之下夫子所傳反不得繼經文之次實未安也但蔡氏以大象居彖傳之下無失夫子作傳之序故復從元次云

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞乾健也重乾為乾健之至也元亨利貞此文王以天道明占辭也元大亨通利宜貞固乃乾之四德

在占者得之則事當大通而宜於貞固也

大哉乾元萬物資始乃統天元有彖曰二字漢儒所加以別經文今刪去後倣此大哉乾元以下夫子釋彖辭元義乾德莫先於元故有萬之物莫不資元以為始有始斯有終是乃元之所以貫統天德也蓋元亨利貞曰雖有四元無不統生理貫徹無少間斷先言資始者即程子所謂偏言則一事總言統天者即程子所謂專言則包四故曰萬物資始乃統天也雲行雨施品物流形釋彖辭亨義始者有氣而未見氣也為雲為雨則見於氣矣曰品曰流則別於形矣必言雲雨者天一生水生氣之最先者也大明終始六位時成時乘六龍以御天此言聖人動而發元亨之機也終貞也始元也聖人大明乾道之終而復始見卦之六位潛見飛躍各以時成乘六陽之時以控天運進退疾徐各當其可蓋聖人之元亨也乾道變化各正性命保合大和乃利貞釋彖辭利貞義變者化之漸化者變之成性命之理與沖和之氣會合絪緼蓋物自資始以來所謂以生者乾道變化充長不已萬物至此然後堅定成遂各正其性命之有收歛凝聚保合其沖

和之全凡之初生無少皆欠是以為利且貞也

首出庶物萬國咸寧

此言聖人前而咸利貞之功也首出庶物道化之妙無為而物自安蓋聖人之利貞也朱子曰元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然四者之間生理流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也

天行健

夫子見卦有天地雷風水火山澤之象又因象設蒙以明作象觀象之道先儒謂之大象元亦有漢儒所加象曰二字今刪去使徹此乾象為天使並同卦上下皆乾然非有二天也天包地外上下皆天循環不息故曰天行以見其健也

君子以自強不息

自強乾象不息重乾之象

初九

爻自下生故下爻為初九乃陽數故剛爻為九

潛龍勿用

彖辭周公所作初二三四五上者爻之位也九六者爻之數也潛龍者爻之象也勿用者爻之占也吉凶悔吝无咎也者爻之斷也〇初在下為潛之象乾君德為龍之象潛龍而戒以勿用聖人扶陽之微意已見於乾之初爻矣

潛龍勿用、陽在下也、夫子釋象辭、先儒謂之小象、陰陽氣也、文言陰陽者、唯乾初九、坤初六、卦言陰陽者、唯泰否而已、義見繫象、

九二、見龍在田、利見大人、雖潛而出、故以見龍言之、履地道之中、故以在田言之、大人二也、龍德初著、德施方普、故人翕然利見之也、剛為大、凡經言大人、皆指剛爻之在二五者也、剛居二五、有德有位、故曰大人、見繫問、

見龍在田、德施普也、

九三、君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、居人位之正、故以君子言之、在重乾之間、故以乾乾言之、乾乾、健而復健也、若、語助也、三當下卦之極、所處之位、不若二之易矣、唯終日乾乾、進脩不息、至夕猶惕、不敢少懈、故雖危无咎、凡言无咎者、多謂本有咎也、後倣此、

終日乾乾、反復道也、反猶湯武反之之反、乾乾進脩欲反而復於道也、必有待於反者、以重剛不中故也、與復卦反復其道義同、

九四、或躍在淵、无咎、或非必爲之辭、言適然也、離下升上、爲躍之象、四陰位、爲淵之象、躍則將及乎天矣、而未敢遽進、故退而在淵也、四蓋適於時而非志於位者、故得无咎、

或躍在淵、進无咎也、或躍、進也、在淵、退也、四蓋有疑之之意爲進无咎者勉之也、三四皆難處之地皆有咎、三在內而自力於德、四居外而无心於位、所以免咎也、

九五、飛龍在天、利見大人、自淵而升、故以飛龍言之、得天位之正、故以居天言之、大人五也、剛健中正、對時首出、天下利見、所謂聖人作而萬物睹也、

飛龍在天、大人造也、乾之時用在五、故曰造、

上九、亢龍、有悔、乾至五盛矣、過五則亢、天道忌盈、是以有悔、蓋或辭也、凡言有者、不必皆有之辭也、能知進退存亡而不失正、則无悔矣、嘗統而論、乾剛忌極、三處內卦之上、故稱爲、上處外卦之終、故稱亢、爲然三止下体之極、是以厲而无咎、上爲通体之極、是以亢而有悔、時位畧同而有輕重也、以內外卦對言之、凡剛在下則藏、在中則顯、過中則危、

初潛龍、四在淵、大抵皆藏也、二見龍、五飛龍、大抵皆顯也、三陽居上亢悔、大抵皆危也、統論六畫之時位、固有潛見飛躍、細分三畫之時位、又各有潛見飛躍也、坤卦亦然

亢龍有悔、盈不可久也、一陰將生、

用九、蓍數九為老陽、七為少陽、老變而少不變、如見群龍无首吉、通六爻皆九者、則以此占、蓋自乾而之坤也、乾為首、乾變之坤、故為見群龍无首之象、剛而能柔、吉之道也

用九、天德不可為首也、六爻既變其事宜柔、故不可用剛以先物、乃占法用九之義也

☷☷ 坤下坤上

坤、元亨、利牝馬之貞、君子有攸往、先迷後得、主利、西南得朋、東北喪朋、安貞吉、坤、順也、重坤為坤、六畫純柔順之至也、元亨利牝馬之貞、亦坤之四德、牝馬取貞而不二之象、在占者言之、則為大通、而宜守柔靜也、主乾也、君子有所往、居先則迷、在後則得主而利、大抵陽先陰後、乾君坤臣、理當

然也、西南坤方、東北艮方、凡經言西南皆爲坤、言東北皆爲艮也、安處本方、則隣於巽離兌而得陰性之對方、則隔於乾坎震而喪朋、惟安於正爲吉也、坤以安常守靜爲德、故其象占如此、

至哉坤元、萬物資生、乃順承天、釋彖辭元義、大哉贊乾德之周徧、至哉贊坤德之純一也、陽主氣、陰主形、生者形之始、故物之有形、莫不資坤以生也、乾元始之、坤元生之、猶唱即隨、乃順承天道而成其功也、乾不言地而坤必言天、陰之不可无陽、蓋如此、

坤厚載物、德合无疆、含弘光大、品物咸亨、釋彖辭亨義、无疆、天運无窮也、地以厚載爲体、天以運行爲用、地之厚載、其德足以配天運之无窮也、含弘以載物之量言、光大以育物之功言、

牝馬地類、行地无疆、柔順利貞、君子攸行、先迷失道、後順得常、西南得朋、乃與類行、東北喪朋、乃終有慶、釋彖辭利貞、及君子于体坤之象、坤德爲柔順、後並同、上文无疆以氣言、悠久无疆也、牝无疆以形言、廣大无疆也、牝馬其性柔順而貞、君子所行當体此也、失道、失坤之道、得常得坤之常、陽爲始、陰爲終、居西南則在後而得類、往東北則

失道而表朋必退而於於西南則有慶也 安貞之吉應地无疆 地所以无疆者以其安貞也君子躰体安貞之德則應地道之无疆矣、

地勢坤、坤象為地使主同、上下皆坤然非有二地也高下相因、深厚无窮、故以勢言、以見其厚也 君子以厚德載物 法重坤也

初六、履霜堅冰至、六陰數、故柔爻為六、本下故有履象、初陰故有霜象、堅冰積陰所成、履霜而憂其堅冰、聖人抑陰之意微已見於坤之初爻矣、

履霜堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也、馴順習也言陰長之勢、

六二、直方大、不習无不利、內守中正、故有直象、傳地之德、故有方象、直謂中无私曲、方謂外有定矩、內直外方、故其德盛大、施之行事、不待重習、自无不利、順之至也、習與習坎之習同、二在初卦、故有不習之象、

六二之動、直以方也、坤之時用在二、故曰動、 不習无不利、地道光也、乾君道也、故盛德在五、坤臣道也、故盛在二、

六三含章可貞或從王事无成有終章陽之發也以柔居陽故有含章之象可貞非正也謂表有違然亦可守此之正也或適然也位在下卦之上有或從王事之象適然而從王事唯含其章美不居成功則能有終无成有終亦皆三象

含章可貞以時發也或從王事知光大也含章有非不發也俟時而已或從王事而不居成功非知之光大不能及此漢張子房有為

六四括囊无咎无譽括結也坤為囊四重陰而過謹密自守括囊之象其占為无咎且无譽也當閉藏之時譽之禍有甚於咎者

括囊无咎慎不害也謹則无害

六五黃裳元吉黃地之中色也裳下之飾也在坤之尊位故有此象居尊而文之以中順大善而吉之道

黃裳元吉文在中也中誠黃

上六龍戰於野其血玄黃龍乾也坤積至上勢與乾擬故相敵而戰說卦曰戰乎乾位西北純陰之後坤盛戰乾〻坤并處天地之氣雜而相傷是以其血玄黃也以卦氣推之六陰既極一陽將生其時為建亥之月陰極盛陽方萌故指陽而戰也天地閉元〻陽之時故稱龍上居外極故稱野將變為震故稱玄黃詳見或問

龍戰于野其道窮也窮謂卦極乾元而悔〻者君子之道適也坤窮而戰〻者小人之事惡也陽善陰惡于此可見

用六者數六為老陰八為少陰通六爻皆六者則以此占蓋自坤之乾也利永貞永貞謂永守其坤之正也陰之德也坤變之乾利在永貞不能永貞則陰僭陽事而為戰矣戒占者利在此也乾之坤則許其能柔坤之乾則不許其僭剛易之教蓋如此

用六永貞以大終也剛一而大柔二而小大謂乾也所以利永貞者蓋以其變而終于乾也

乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞四德皆同而健順不同也乾健而行故多言元亨之用詳六爻之德大率皆元亨也而

利貞者特動中之靜耳坤順而斂故多言利貞之使詳六爻之德大率皆利貞也而元亨者特靜中之動耳然陽赫異陰陰不可无陽是以乾之四德渾然異之辭曰後得主利曰安貞曾不再及於元亨也此陰陽之辨也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 屯難結也雖乾坤之後爲卦以震遇坎爲事物始生而未通之義屯元亨利貞屯當大亨然必貞而後是以幹也勿往坎在外也利建侯震在內也內必主則外自定當屯之初勿往可也生民之始若此而已凡經言勿用有攸往者不必往也言不利有攸往者不可往也

彖曰屯剛柔始交而難生 釋卦名義剛柔始交震也難生坎也剛柔始交故屯有萌發之象難生故雖萌發而猶結也 動乎險中 震德動坎德爲險後並同 大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧 釋彖辭雷震象雨坎象物之始生未有不資于雷雨是以長男中男繼父母而用事也陽主盈陰主虛天地初闢而物滿盈者陽有餘而未舒也天造猶言天運所爲草雜亂也昧冥晦也侯初也時當

草昧、民衆未有所一、急宜立主、不可寧也、屯以初爲成卦之主、蓋爲屯者坎、亨屯者震、是以衆柔富依於初、宜亟建也

雲雷屯、坎象爲雲、震象爲雷、後並同、坎在震上、雷作而未成雨、屯之象也。坎之取象、雲也、雨也、泉也、水也、天一生水、坎居正北、爲有氣之最先、故乾坤之後、即繼以坎成屯蒙需訟師比之卦、然雲又雨之先、泉又水之先、故屯需之坎稱雲、蒙之坎稱泉、自此三卦之後、皆曰雨、曰水、不復言雲言泉矣、此形氣之漸也、君子以經綸、治屯如治亂絲、急而無緒則愈亂矣、經引之也、綸緒之也、治之有條之謂也

初九、磐桓、利居貞、利建侯、磐桓、震動而拔之象、初負震剛能爲之才、志在有爲、而居屯廢下、故磐桓也、時之方屯、未可遽動、故初之所利、在居正、柔不自主、必附于剛、故民之所利、在建初以爲侯也、迫而動、不得已而起、則可以濟矣、屯難之世、苟不得民之歸己而冒爲以出、是昏難也、何亨屯之有、雖磐桓、志行正也、磐桓欲進、非爲邪也、反覆詳審、志在行其濟時之正而已、以貴下賤、大得民也、陽爲貴、陰爲賤、爲民、

六二、屯如邅如、乘馬班如、匪寇婚媾、女子貞不字、十年乃字、邅不進也、班、相牽不進貌、如、語助、二正應在五、初近而偪、故欲從五而未遂也、寇、初也、婚媾、五也、匪逼于寇、則與五婚媾矣、女子二也、曰女子者、別其未嫁也、女子許嫁、笄而字、二守正、十年乃得從五、盖數窮必通、理正終合、屯之通也、震坎皆為馬、故二四上皆有馬象、居屯故有班如之象、卦有互坤、十、坤數、凡又言十者、皆坤也、義並見發例、

六二之難、乘剛也、乘、初也、凡柔承剛為順、乘剛為逆、十年乃字、反常也、復其常道、

六三、即鹿无虞、唯入于林中、君子幾不如舍、往吝、即、就也、鹿指上也、虞、人也、屯、民求主之卦、三雜居陽而无剛德、柔處震極、震決躁、非民主而欲求民、无應妄動、為即鹿无虞之象、坎為隱伏、求而不應、為惟入于林中之象、君子知幾不如舍之、往而即上、必致吝窮、戒占者當靜以處屯也、三以柔居剛、故有此失、然猶幸其居陽而能悔、故戒以不如舍、詳發例、

即鹿无虞、以從禽也、獸之小者曰禽、君子舍之、往吝窮也、窮謂卦極、

六四、乘馬班如、求婚媾、往吉、无不利、四應在初、乘馬班如、四欲往而未行也、求婚媾、初求四也、以柔從剛、正也、待求而往、順也、兼斯二者、是以吉无不利也、屯難之世、剛宜有為、柔宜退守、不可躁動、必待求而往可也、卦唯二四為有應、故皆言婚媾、然四所應者、寔成卦之主、故爻辭最吉、

求而往、明也、

九五、屯其膏、小貞吉、大貞凶、膏屯者初、成屯者五也、五坎体處上、不能澤物、惟與其施于二、屯其膏之象、屯難之世、澁其膏澤、失君道矣、小柔也、大剛也、剛舒柔斂、小者以屯為正則吉、大者以屯為正則凶、

屯其膏、施未光也、所以未光者、以其有所私也、象辭見發例、

上六、乘馬班如、泣血漣如、屯之窮、依剛之時也、乘馬者、欲往而求所依也、故柔大之居陰者、皆以乘馬言之、夫上之欲依者三也、則似剛而非剛、故班馬而終以泣血也、血、坎象、

泣血漣如、何可長也、哀至于傷、何以能久、○屯鴻荒之世、柔求剛、民樹君之卦也、人物方生、羣衆相

陵苟往而犯難則无統而愈危惟聚而主之則有依而自定卦辭所以戒勿往者為此故也卦有二剛宜皆為柔之所求而獨歸初何也初以貴下賤動而能為蓋有亨屯之德者時之才也苟高貴自處斂德不施天下去之矣民罔歸得主又未常不擇主也是以不歸五而歸初以時位言之震為六子之長也繼乾坤之後萬物始生則震之初為民主固當也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞 蒙昧也乾坤之後長男中男用事而少男次焉物幼小而蒙昧也故蒙繼屯焉卦以坎遇艮為內險違而外見止之義亦風氣未開之時也蒙亨蒙有亨道二坎体剛中為治蒙之主故稱我童蒙五也艮為少男故稱童柔暗剛明凡柔文皆為蒙獨五為知所求者五之資既善而又得應也凡剛爻皆足以治蒙獨二為主者二之位既中而又得時也初筮告因其誠也瀆則不告防其昏也童蒙專一故有初筮之誠柔性多疑故有再三之戒利貞蒙養之道利在正也初筮義見暌例

蒙山下有險險而止蒙 釋卦名義艮象為山德為止後並同 山下有險以卦象之勢言故艮險而

止以卦德之叙言故先坎傳之通例也既險而止莫知其所適矣是以為蒙

蒙亨以亨行時中也 釋彖辭蒙以止而蒙以亨而行也所以然者二以時中之道導達之也行坎流之蒙

匪我求童蒙童蒙求我志應也 五應二也艮止疑靜虛中以求于寔故其志專

初筮告以剛中也 凡言以剛中也者皆指坎也坎性內明故有能告之象

再三瀆瀆則不告瀆蒙也 非媟問者瀆而煩已慮告者煩而瀆蒙也

蒙以養正聖功也 既告之无宜養之暫得而失暫明者晦養正者所以保護其正性不使之梏也作聖之功不越乎此皆謂五也艮體止故有能養正之象彖辭見發例

山下出泉蒙 朱子曰泉水之始出者必行而有漸也

君子以果行育德 果行坎也立志在先育德艮也涵養在後

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 初比于二發蒙二發初也桎梏屐下未當告語發之道宜用刑人以警之也既警之必寬之故又說其桎梏蓋君子之待下愚俾知懼而不為惡則已不能責之盡善也若過此以往一于用刑則致吝矣爻辭雖屬初然寔為九二言之也坎為律故有刑人之象桎梏亦坎象足械曰桎手

梏、

象曰、利用刑人、以正法也。正法以發之而已

九二、包蒙吉、納婦吉、子克家、二為成卦之主、初柔在下、陰之稚者、待之之道、貴在包容、二剛而不過、為包蒙之象、婦三也、納二納之也、三來比二、為納婦之象、子二也、克家克五之家也、處內能幹、又為子克家之象、包蒙納婦以比言、子克家以應言

象曰、子克家、剛柔接也。爻蒙以正應為重、故傳特釋子克家、二言子、五言童、二之自處子也、五之待二、師也

六三、勿用取女、見金夫、不有躬、无攸利、發而未有所知之謂蒙、柔不中正、蓋發而流于邪者、故此爻獨不言蒙、但于應爻見之、女三也、金夫二也、不有躬言失身也、坎性就下、不能上應、反附於二、女之失身者也、勿用取女、戒上勿取三也、失身之女、取之將不利於己、爻辭雖屬三、其實為上言也

象曰、勿用取女、行不順也。從二不順、爻言乎變、二納之而吉、上取之則不利、情有異也

六四困蒙吝位遠於剛承乘皆柔而无應困于蒙者也故吝

困蒙之吝獨遠實也實剛也卦之四柔惟四獨遠于剛

六五童蒙吉艮柔居尊虛中以順應于二童蒙之象吉之道也漢昭帝有焉二之事五伊尹周公有焉

童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇上亦剛也位止外極不若二之得中詩五故二為卦主也擊蒙上擊三也三當應上乃失身于二故上擊之也寇坎象三也禦止艮象上也以上討下其勢至順其占為不利為寇而利于禦寇者

利用禦寇上下順也以上討下順也○蒙繼屯之後屯者物始生而未通世運之塞也蒙者物已生而未明人心之塞也世運未通而屯故時用以得君為先人心未明而蒙故時用以詩師為主乾坤開闢之後最急而不可使有其惟君師之道乎民君師之道陽道也故二卦皆以柔求剛也屯以剛為君・也有得以安民也安民不可自尊

哉曰以貴下賤大得民也蒙以剛爲師師也有所以明道也明道不可自枉故曰匪我求童蒙童蒙求我也蒙之吉占卒于二五以本末終之蒙之初不過用刑蒙之極遂至禦寇蓋人情趨善難而趨惡易其勢然矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川需須也爲卦内乾外坎險在前乾健能進而不遽進爲需待之象需有孚坎中實也光亨貞吉坎得位也皆謂五也五剛寔中正與乾同德爲需之主下之三剛始隔于四之陰而未進既有五之援則可以進矣利涉大川乾涉坎也已有才而能需上有援而可涉始未利而後利之占也大川見訟例

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣釋卦名義乾德爲剛爲健坎體爲陷徒並同剛寔柔虚虚之必陷坎之象也三剛上進隔于六四之陰見險而待不爲所陷所以不困窮也不困謂終能涉凡彖傳之言窮多謂卦終也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也釋元能上文以卦象言主乾此以卦位言主五也需久必涉下之三剛志在上進五

孚乎三剛又待其進同德相須故克濟也往謂自內卦而往六五之當需者以其有四也今之可往者以其有五也

雲上于天需君子以飲食宴樂雲上于天陰氣方待陽而升未能為雨然時至則自雨矣君子體之所宜需也飲食宴樂者養德而安時也

初九需于郊利用恒无咎初去坎最遠其象為需于郊需之初宜行其常未可履險其占為利用恒无咎也郊義詳見發問

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也經文曰恒者多猶用而言曰常者多指理而言處需用恒未失常理

九二需于沙小有言終吉沙稍近于水矣乾剛尚進需待于沙待逼乎四剛柔相競故小有言也然居位得中與五同德協志以需四終傾聽故於吉也凡言終吉者始未吉也後倣此

需于沙衍在中也居中故寬衍雖小有言以吉終也

九三、需于泥、致寇至、泥逼于水矣、寇坎象也、三最近坎、是以四寇之也、需久必進、蓋事有不可不爲、又不可輕爲者、三之時任是已、

象曰、需于泥、災在外也、自我致寇、敬慎不敗也、坎爲外卦、需泥致寇已自召也、初无咎、二終吉、三不言凶者、蓋雖處于泥、猶爲需于內者、苟加敬謹、可以不敗、

六四、需于血、出自穴、血穴皆坎象、需于血者、柔拒剛而自貽其傷也、出自穴者、柔避剛而不安其所也、需雖爲坎險之卦、然乾剛有援而益柔不能陷、故有此象、

象曰、需于血、順以聽也、順聽乎剛、戒小人當如此也、

九五、需于酒食、貞吉、酒食坎中實之象、剛居中正、下接三剛、安養俟時、故需之正、故吉、

象曰、酒食貞吉、以中正也、

上六、入于穴、有不速之客三人來、敬之終吉、凡坎之陷在下、三剛不進、四宜尼之、

故戒需〻之陷者在四、上居外極、非為陷者也、位遠于乾、于已无惡、得安其所、為入于穴之象、三剛在下、需極而進、為不速之客三人來之象、四與剛競、故傷、上若能敬待、則剛不犯己、終得其吉矣、此雖為小人謀、寔亦為君子謀也

不速之客來、敬之終吉、雖不當位、未大失也、不當位義見發例。○需之名義本以乾健在内而戒需、卦辭乃專主九五、何也、曰、乾處于内止為需而已、九五在上、需乾剛以進之、而成濟涉之功、凡需所以字者、五力也、戒需在乾、用乾在五、故五為主也、然需剛需也、六四亦曰需于血、何也、曰、三剛將進、柰欲陷剛、故使亦需以俟我也、卦唯上六不言需、无所需也、下則遠于坎而无所忌、上則安于坎而无所待、處需之外者也、要之需者剛得位、得類、足以有為之卦也、猶有需焉、以其時之未至也、時未至、則為需、時至則為涉矣、上六曰不速之客來、言來者明其已涉也、三剛同需、自于郊于沙于泥、以至越四、乾五而至于上、然後需之功成、然則需之才德、若遵鈍而寔敏速也、以卦位推之、乾居西北、坎寔次乾、正當貞固休息之時、非需何以哉、

䷄ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、訟爭辯也、為卦上乾下坎、內險外健、故為訟、有孚窒惕中吉者二也、二中實為有孚之象、在陷為窒惕之象、剛中為中吉之象也、終凶者上也、利見大人五也、不利涉大川、坎在下也、戒占者誠實不妄訟、窒惕不輕訟、適中不終訟、又宜見大人以直其訟、不宜行險以蹈于訟也、卦與此象、故以設戒○需坎得其位、故有孚光亨、訟坎失位、故有孚窒惕

訟、上剛下險、險而健訟、釋卦名義、分卦体而言、上以剛制下、下以險陷上、此剛彼險、為訟之義、合卦德而言、內險外健、亦訟之義、訟有孚窒、惕中吉、剛來而得中也、釋彖辭、剛來得中者、二自乾來、變而成坎、與无妄初九同義、終凶、訟不可成也、雖得衆疏、訟何可成、利見大人、尚中正也、尚崇之也、所以利見五者、崇其中且正也、二為雖而首訟、上剛極而終訟、五中正而聽訟、故終凶主三爻言之、不利涉大川、入于淵也、淵深險不測之所、行險僥倖、險陷而愈深、小人之事、需訟皆有坎、故皆言大川、然或利或不利者、需上坎也、其陷淺、故宜往、訟下坎也、其陷深、故不宜入、天與水違行、訟、

天西轉、水東趍、其行相違、爲訟之象、君子以作事謀始、作、乾也、謀、坎也、作事謀始、則訟端絶、

初六、不永所事、小有言、終吉、初應在四、、四于三而爭之、未與初應、故訟、然初才柔、非樂訟者、爲不永所事之象、在訟之初、其爭尚淺、爲小有言之象、四復即命、故終吉也

不永所事、訟不可長也、雖小有言、其辯明也

九二、不克訟、歸而逋、其邑人三百戶、无眚、二无與應、而前有六三之乖、此二之所欲爭者也、三正應在上、、爲健極、亦爲險主、故兩剛相訟、而訟、然上尊二卑、上直二枉、有不克訟之象、二本自乾來、坎爲隱伏、有歸而逋之象、其邑人三百戶、小國下大夫之制也、竄不據、隱伏於小邑、以示不競、亦可免眚、二位在中、非怙終者、故其象占如此、

不克訟、歸逋竄也、坎之情狀、自下訟上、患至掇也、患至如掇、言其易也、

六三、食舊德、貞厲終吉、或從王事、无成、祿以德稱、食舊德、猶言享其素分也、凡訟生于

不安其柔三不循非為訟者唯處不當位以一柔而介兩剛之間故有爭之而致訟者焉三能循舊固守以從正應則雖厲而終吉矣或適然也位在下体之上有或從王事之象適然而從王事不可居其成也居其成則爭之者至矣坤言或從王事无成有終亦六三也訟不言有終者訟不可終也貞厲義見癸例

食舊德從上吉也上謂上九

九四不克訟復即命渝安貞吉文有兩不克訟皆因三而言也四不中正下比於三亦欲爭之然三當從上其義勿克故亦有不克訟之象命謂定分所當附者初也又欲爭三是不安命也退復本位以就正應復即命也渝變也能變其初爲爭訟之心而安於正則吉也四居陰非過剛者故其象占如此

復即命渝安貞不失也

九五訟元吉剛居中正聽訟之主既中且正无偏无私大善而吉

訟元吉以中正也

上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之、或適然也鞶帶係于下体而柔者也二四皆不克訟而退三服于上、故有或錫之鞶帶之象、上過剛而居高訟勝而衒衆所不予、故有終朝三褫之象、即彖辭所謂終凶也以訟受服、亦不足敬也、言亦者舉此以見彼也聖人之微辭也○訟六爻自九五聽訟之外、唯六三不訟、然三雖不訟、乃訟之所由起者以一柔介兩剛之間二首爭之、四繼爭之、于是訟之勢成、但四與上本同体故其訟也、不至于甚、不克而反則謂之復、〻也者言復其常也二與上為乾坎之過故其訟也遂至於深、不克而反則竄、〻者智力俱困而遁焉者也二據坎互上居健極比之他爻唯此為甚、故訟四爻皆吉、獨二上不言吉也、卦辭以有孚窒惕中吉言二、與爻辭不合者、大率卦言德而爻言情、卦道其常而爻推其變矣、

䷆ 坎下坤上

師、貞、丈人吉、无咎、師兵衆也坤為衆有師之象卦唯一剛在險而居臣之中位、衆皆順之、有將權專一之象、兵凶戰危、聖人謹之、師貞、師必出于正也丈人疑當為大人、上與困彖辭同謂九二也建安蔡氏曰吉无咎有二義如師九

二言吉而又无咎也、如益初九、萃九四、言當復吉而後无咎也、

師、衆也、貞、正也、能以衆正、可以王矣、剛中而應、行險而順、以此毒天下而民從之、吉、又何咎矣、釋卦名義及彖辭、衆坤也正、坎也、能用正衆、以正不正、則人歸之、而可以為王者之師矣、剛衆則得衆、有應則得君、將之善也、行險而順者、卦德也、險謂兵、順謂人和、師之善也、毒猶毒藥攻疾之毒、、之者正所以安全之也、民從、謂衆來從也、

地中有水、師、水伏于地、猶兵寓于衆、師之象也、君子以容民畜衆、衆謂師衆、古者兵民為一、民富則兵強、民困則兵削、君子体象、唯容民、則可以畜衆矣、三代聖人、皆用此道、後世民兵既分、將欲強兵、必先虐其民、是猶伐木之根、而欲冀其枝葉之茂也、悲夫、

初六、師出以律、否臧凶、初為師之始、故以出師言、律法也、坎象、否臧、不善守法也、師行以律、不臧則凶、爻象故寓戒辭、

師出以律、失律凶也、

九二、在師中吉、无咎、王三錫命、二處衆柔之中、君任人賢能用其衆、其象為在師中、其占為吉而无咎、錫命五錫之也、礼有一命再命三命、皆所以賞功、二五皆中、是以志合、

在師中吉、承天寵也、得寵 王三錫命、懷萬邦也、得衆

六三、師或輿尸、凶、以柔居陽、乗剛之上、无其才而欲當其任者也、輿尸衆主也、師權貴專、二已師師、三或參之、其敗必矣、魚朝恩之于李光弼是也、

師或輿尸、大无功也、

六四、師左次、无咎、師行尚右、左次、不進也、以柔居陰、故有左次之象、自知其才之不足、而次舍補過者也、

左次无咎、未失常也、

六五、田有禽、利執言、无咎、長子帥師、弟子輿尸、貞凶、田畋同、禽獲也、居尊得應、剛為已用、故為田有禽之象、師有大律、不可縱失、利在執也、柔任乃退、故進之、長子、二五震也、弟子、三柔小也、二既

帥師三、復主之、任賢不專、雖正亦凶、柔性二三、故戒之、貞凶、義見爻例、

長子帥師、以中行也、二以中行、弟子輿尸、使不當也、三不當位

上六、大君有命、開國承家、小人勿用、上爲師終、故以定賞言、大君五也、國家坤象、小人柔象、指上也、功成定賞、大者開國、小者承家、所以報也、行師之時、成功不一、若小人可賞之而已、不可以其有功而遂任之也、五上同体、故有此戒、

大君有命、以正功也、小人勿用、以必亂邦也、行師止亂于今、勿用小人、以防亂于後、○師以一陽用積陰、蓋生意寓慘殺之中、至仁藏威武之內、師之義也、兵事最重、國命所寄、聖人謹焉、六爻辭多設戒、而吉凶皆未定也、初當出師之始、行必以律、否臧則凶、五爲命將之主、長子宜帥、弟子則凶也、三以非據而凶、四以知退无咎、至上六當師之還、猶尚以勿用小人爲戒、師之當謹蓋如此、後世輕用兵而不擇將、是以國本斲也、嗚呼慎之哉

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（比親附也為卦剛中居尊羣陰順之為合萬民以附一人之象比吉々々道也孤剛危比則吉也原再也筮占此身于天也即周官筮比也民來比已固有辭之而不容者然天位至重不敢貪也當再筮以自審元永貞君德也元以長人所以善始永貞有常所以善終筮之既審又能全君德之始終然後當民心之歸而无咎不寧方來者初也既在下未得所安故方來後夫凶者上也上居最後衆已比剛已獨後來後夫之象故凶卦之時彖為人所比者不可不審比人者不可不先）

比吉也比輔也下順從也（釋卦名義下順謂坤）原筮元永貞无咎以剛中也（釋彖辭原筮重坎之象也元永貞五之德也故曰原筮元永貞无咎以剛中也剛中指坎）不寧方來上下應也（上謂五下謂初）後夫凶其道窮也（窮謂卦之極）

地上有水比先王以建萬國親諸侯（水居地上而必親地猶君居民上而必親民也以一人撫萬邦其勢不能人人而比之王親諸侯諸侯親其民所以比也卦言下比上此言上比下）

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉凡言孚者多因乎勢之不孚也初去五至遠設比最切在下之人能知所比故得无咎然免咎而已未得為吉也柔為虛缶取虛而能承之象初若復能積其孚信至於盈缶不特可以求比于五雖五亦將親之故曰終來有它吉五非應比故曰它二四皆得承應之正故皆為貞吉而不謂之有它吉也

比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉內、卦也二自內之中上比于五得比之正故吉

比之自內不自失也自蓋同自暴自棄之自小畜復九二義並同此

六三比之匪人柔不中正比于上六為比非其人之象

比之匪人不亦傷乎上固以後比而凶矣三又從而比之是自貽其傷也隗囂之附公孫述是已

六四外比之貞吉外、卦也四自外卦之下以柔承剛外比賢主亦得比之正者也故吉

外比于賢、以從上也、

九五、顯比、王用三驅、失前禽、邑人不誡、吉、剛為顯、柔為冥、一剛首出、中正開廓、以示天下、為顯比之象、田獵三驅之礼、開其一面、不使合圍、驅獸而射之、三則已、凡逆來者不射、惟去者射之、愛其來而惡其去也、衆柔來比、則舍之、上六去己、則取之、神武不殺、為王用三驅、失前禽之象、邑人在内之人、五行納附綏來之徳、凡為属者、咨知上意、不待告戒、自不暴犯、為邑人不誡之象、顯比之道、遠則附者咸得其所、邇則臣下悉化其仁、德之至也、故吉、

顯比之吉、位正中也、舍逆取順、失前禽也、逆謂逆驅而前來者、舍猶服、則舍之之舍、順謂順驅而逃去者、取猶取彼在穴之取、邑人不誡、上使中也、中不過也、五正中而下協于中、下言而諭上定、有以使之也、

上六、比之无首、凶、凡柔以剛為首、九五居尊、元首之象、上據五上、首反居下、處比之時而无首者也、情逆理悖、其凶可知

比之无首无所終也始既不比、終將何託。○一剛五柔之卦也、一剛而五柔、雖比為盛、復剛在初、師剛在二、謙剛在三、豫剛在四、唯比居五為正、實比者所以明君道也、六十四卦、自乾坤開闢之後、更屯蒙需訟師比凡六卦、皆有坎、屯蒙需訟師卦辭皆言險、至比始不言險、但以一剛五柔為象、豈非聖人出、人心一而後險難平、蓋天地自然之運矣、象辭特取三驅之象、大抵真主既出、羣類影從、以生路開民心之歸附、以威武獮天下之叛逆、是固陽統陰之道也、六三比于匪人、占宜凶矣、而不言凶、唯上六无首、然後以凶言之、然則非僭偽如上六、雖昏迷如三者、五亦赦之矣、大傳所謂聰明睿知神武而不殺者與、

☰☴ 乾下 巽上

小畜亨、密雲不雨、自我西郊、小畜、小者畜也、為卦巽居乾上、以一柔而固五剛、用小畜大、故曰小畜、小畜亨、小者亨也、四以巽柔為畜之主、其曰密雲者、陰在上而特盛也、曰不雨者、陽受抑而不和也、曰我者、四為主也、四與兌体、兌升成雲、曰西郊者、明雲之為兌也、義見升例及貳問、遇此卦者、為居上得志而施則未行之占也

小畜柔得位而上下應之曰小畜釋卦名義此柔得位之始也傳于剛得位未嘗責至柔得位則謹書之所以明其不當得而得也其旨深矣健而巽剛中而志行乃亨釋彖辭巽德為巽使豆同健巽以卦德言畜之、適剛中以卦位言畜之、勢也蓋四爲成卦之主然柔居臣位其勢不順其力不足五以剛居中與四同体下畜是以小畜之志得行故曰剛中而志行乃亨乃有有待之辭也公羊傳曰乃緩辭也

密雲不雨尚往也往、雨之上也凡陽為陰閉則降而為雨不雨者以下之三陽崇尚乎往也

自我西郊施未行也雲出於西故不成雨

風行天上小畜巽象為風使豆同氣以質閉風行天上非能固者為所畜者小之象卦言小者畜象言畜者小

君子以懿文德文德柔德也懿美其文德而已未能如大畜多識前言往行以畜其德也

初九復自道何其咎吉初剛乾体乾本在上故以復言位遠于四不為所畜志在上進為復其自己之道能全其為乾者也夫不復咎也復則何咎之有故斷辭不曰无咎特曰何其咎所以明義之當復也六爻唯初最吉一

訖道猶路也循其道而復之亦通

復自道其義吉也

九二牽復吉 二漸近于四矣故不能如初之自復但其位在中與初為比牽挽而復不喪其爲乾者也

牽復在中亦不自失也 牽初而復故言亦

九三輿說輻夫妻反目 輻輪輻也三四切近情係于柔而不能進喪其乾德者也故有輿說輻之象夫三也妻四也以柔畜剛故有夫妻之象目互離也合非其正勢居柔下反為所制体本乾剛故不能平又有反目之象

夫妻反目不能正室也 先不能正己故不能正室罪在于九三

六四有孚血去惕出无咎 有孚信于五也臣畜君之事也血陰受傷也血去者无傷也惕出者憂去也三剛上進四以一柔制之將受傷矣唯其覆信於上資五之剛藉五之勢是以血去惕出而无咎也處近君之位柔承巽入能遂其志故有此象

有孚惕出、上合志也、體同故志合、即彖傳志行也、

九五有孚攣如、富以其鄰、有孚、四也、孚如同体而固也、富與時乾也、以其鄰、五用四也、文言富以其鄰者二、不富以其鄰者二、同体為畜、異体為交、凡言孚皆陰盛之卦也、並見發例、○如者、狀其孚之専固也、而其用狀小畜中孚是也、言交如者、狀其孚之敵陽也、而其用大、有是也

有孚攣如、不獨富也、與四共之

上九、既雨既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征凶、巽三爻皆同体也、四雖為主、然終四之功者、寔在于上、蓋三比于四而不和、猶有進意、三上相對、上止之、則三不能進矣、陽終與陰和、故為既雨之象、三終不得進、故為既處之象、尚德載者、巽上乾下、是崇尚柔德而載之也、婦貞厲者、乾陽巽陰、上雖剛爻處陰位、自乾視之、則為婦矣、婦勢大盛、以此為正、危厲之道、為巽戒也、月幾望者、陰敵陽也、君子指初與二也、陰既敵陽、苟復征則不相畜而相害矣、為乾戒也、值此占者、在小人則傷于過盛、在君子則忌于直前、兩月幾望、彖並見發例

既雨既處德積載也自四積至上而乾載之君子征凶有所疑也乾巽相疑

○小畜者臣事君婦事夫小人事君子之事之象也故彖雖取巽之能畜寔幸乾之尚往所以明陰陽之大分也夫乾之剛健本非六四所能畜巽有二剛與四同体四得位乎上能承而畜之故二剛反與之合下而制乾人但知乾畜于巽以爲剛柔乎柔不知六四柔中有剛是以柔而能固其在他卦剛柔不相得則剛與剛合謂之同德需之初二三五大畜之初二三上是也唯小畜乾三剛自爲一類巽一柔二剛自爲一類此其異也聖人于小畜之初則喜剛之能復而許以吉暨其終則慮剛之復進而戒以凶時不同也故小畜者臣畜君婦畜夫小人畜君子之時也邵子曰其興也未有不繇于君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也未有不由于臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛至哉言乎柔盛畜剛情雖未入于惡道寔不由于正聖人謹爲經之微辭已見上九傳又著之曰柔得位嗚呼自乾坤既變之後更屯蒙需訟師比无不以剛爲主至小畜而柔始得位自茲以後歷履否同人大有始皆以柔爲主而否觀剝遯姤亦從是而生吁可以觀世變矣

䷉ 兌下乾上

履虎尾、不咥人、亨、履踐而躡之也、為卦上乾下兌、乾剛居上、有虎之象、卦唯一柔、為成卦之主、居不當位、承乾之後、以柔躡剛、下躡上、天下之至危也、有履虎尾之象、体本兌悅、以應乾、有不咥入之象、其義為化剛而柔、餘和弘處暴、詩履危之道、故亨也、大傳以履為九卦之首、義蓋取此、

履、柔履剛也、釋卦名義、柔三也、剛乾也、説而應乎乾、是以履虎尾不咥人亨、釋彖辭、主兌而言也、兌德為説、彼亚同應乾、謂應五也、剛中正、履帝位而不疚、光明也、主乾而言也、疚、久疾也、剛説乎柔、久則為剛之病矣、卦唯一柔、本剛之所悅、五乾德中正、位非其應、不為所悅、是以履帝位而不疚、内省不疚、則光明矣、凡言光明者、由内无所慊也、天陽在上之象也、新安王氏曰、疑履帝位而不疚、為經大本文、而傳以光明釋之也、理或當然、

上天下澤、履、兌象為澤、彼亚同、至尊莫如天、至卑莫如澤、定位不易、履之象也、卦言下履上、象言上履下、君子以辯上下、定民志、夫欲天下各循其常履、莫若以

定民志為先，苟欲定民志，莫若以辨

上下為急，上下定，則民志定矣。

初九，素履往无咎。履道貴定，卦之剛爻皆得其所履者也，初以剛德居履之始，雖與柔同体，不與同柔道，為

幸其剛德之素而行无咎之道也。

素履之往，獨行願也。不同乎柔。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。居下得中，為履道坦坦之象。三以柔承剛，為履之主，二守剛德不與柔合，

靜退自守以居于陰，幽人之象。守履中正，故吉。

幽人貞吉，不自亂也。不亂于柔。

六三，眇能視，跛能履，履虎尾咥人凶，武人為于大君。以柔居陽，為履之主。

体柔志剛而欲強為者也。兌柔毀折，故有眇跛之象。居陽，故有能視能履之象。在下卦之上，躡乾之後而進，故有履虎尾之象。咥，乾傷兌也。才德不足，處不當位而欲主一卦之權，凶之道也。宋襄公之事當之。武人居下卦而用其剛之象也。太

君以一柔而主五剛是為大者君也齊桓晉文之事當之眇視跛履辭發例

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也居三

九四履虎尾愬愬終吉四履五之後多懼之地亦為虎尾之象愬愬恐懼貌雖剛居陰能存恐懼終保其吉矣

愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲夬剛決柔也柔不中正履乾而進五剛正不受其說為夬決其履之象當夬而夬五之履正矣然傷于太剛故雖正而厲易為君子諱也○履之三即夬之上也乾上兌下而為履乾下兌上則為夬矣故履亦言夬

夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉上雖剛極而與三應体乾應兌外剛內和居履道之成者也考成也祥吉

微也、旋、反也、視其所履以成吉、微唯不極其剛、能反之於和、則大善而吉、若一于剛而不知反、則失之矣、上處履終、故有視履考祥之象、處究故有其旋之象○文言予更三本為和、以居陽而志剛、故為凶之道、上本為剛以處究而知反、故為吉之道、

元吉在上、大有慶也、○履六爻皆以安靜恬和為美、以剛躁果銳為失、初安其素履、二守其幽貞、三以志剛而凶、四以愬愬而吉、五以夬履有厲、上以其旋元吉、悉以和為尚也、然履之正義、有取于兌之和、无取于柔之悅、柔之求悅、此柔之常情、剛苟悅柔、則失剛之正矣、故履虎尾而不咥者、柔處剛而不得其和也、履帝位而不疚者、剛處柔而得其正也、履雖以柔成卦、然失位而危、不足為一卦之主、五剛同德、一柔介其中、无譏之意、是以剛得用、柔不得用、

䷊ 乾下坤上

泰小往大來、吉亨、泰通也、卦合坤乾而成、陰小下往而之上、陽大上來而處下、陰陽交通、為泰之義、又外之往者日消、內之來者日息、陽氣充長、亦泰之義、吉亨、吉而且亨也

泰小往大來、吉亨、則是天地交而萬物通也上下交而其志同也、釋彖辭上下二五也、此言往來之故、內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子道長、小人道消也、內健而陽用事、外順而陰順從、此言大小之義、天地交、泰、地天成泰、然不可以地加天也、故曰天地交、以氣而不以形也、后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民、道、謂四時推遷、宜謂物產所宜、左右助也、時當交泰、于斗為建寅之月、后宜財成天地之道、以授人時、輔補天地之宜、以植民利、蓋以此左右于民也、

初九、拔茅茹、以其彙、征吉、茹、根也、言在下也、初處最下、二為泰主、援而出之、為拔茅茹之象、以用也、彙、與類同、指初也、征、往而之外也、二能用其同類、則初為有援而征吉矣、

拔茅征吉、志在外也、外謂外卦、君子進于內、欲行其志于外也、以其在下、故志為而已、義詳泰例、

九二、包荒、用馮河、不遐遺、朋亡、得尚于中行、陽健居中、泰之主也、荒、遠也、謂外卦

也二剛而不遐遺能容衆陰為包荒之象涉河謂勇有之以剛居陽過于勇者也互体有泽三居二前進而臨陰為用馮河之象初在下位二定拔之為不遐遺之象三陽在內易涉于黨二中主不倚故又為朋亡之象量足以容小人之衆識足以用度外之才下无所遺內无所党二能兼是四者故得尚崇于中行之道為泰主

包荒得尚于中行以光大也 能容故大无私故光

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 陂傾也三當乾坤之間泰將變矣故以誠戒陽无平而不陂陰无往而不復君子知泰之不于常唯艱難審處以守其正然後无咎勿恤勿顧慮也其孚謂陰不戒以孚也言三唯艱貞則能免咎可勿慮其陰之孚自可享泰之福也處此時位當盡在我以聽在天而已

无往不復天地際也 乾坤之間

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 翩翩羣飛而下之貌泰入陰位泰已變矣四當其際故率

其同類翩翩而下也不富不得陽也謂上與五也四以上巽下本可得富唯志在下復故不在應陽唯用其同類之陰性喜下是以不待告戒而信從也○六四當陰之復可翩不富以其鄰否九四當陽之復曰有命无咎是故小人用力君子用道

翩翩不富皆失實也上之三陰皆不得陽不戒以孚中心願也三陰之蓄此心也久矣

六五帝乙歸妹以祉元吉帝乙成湯也言其尊也中順居尊屈体下應得陰陽交通之正中巽互兌兌為少女故有帝乙歸妹之象其福為大吉也凡象辭指事者皆古人常占此夫而爻有此象也如箕子高宗岐山西山彖並倣此卦分言之則三陰皆在外之小人合言之則五獨為中順應陽之賢主爻之取義蓋如此

以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝城在外而高者也隍城塹也城復于隍陰復本

位泰成而毀之象也師邑皆坤象陰衆方盛勿用師戒之也自邑告命小者擅命也以此為正吝之道也○三言无往不復上言城復于隍二義正相應也三當羣陰將復之際其事猶可為故教以艱貞上當羣陰已復之時其事不可為矣則變而之否而已

用師義見參例

城復于隍其命亂也

☷☰ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否閉塞也匪人非其人也小人閉塞于內其占為不利君子之正道也卦合乾坤而成陽大往于上而不反陰小來于下而不通陰陽閉隔為否之義又外之往者日消內之來者日息陰陽光長亦否之義先儒云之匪人三字乃比卦錯簡理或然也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內

小人而外君子、小人道長、君子道消也」釋彖辭健順德也剛柔貴也泰以德通否以義貴閉

天地不交、否、君子以儉德避難、不可榮以祿、儉德斂晦也、

初六、拔茅茹、以其彙、貞吉亨、象與泰初爻同、亦謂二拔之也然泰言征、否言貞、當否之初、征非聖人之所望、其能貞也、小人能變而趨于正、則可為泰之吉亨矣哉卦爻詩言而于文言之、所以別正之為吉亨也亨字義大有精否為泰之義、三百八十四爻罕言亨、詩言者僅四爻而已、以其用非係于一爻、而關于一卦也

拔茅貞吉、志在君也」陽為君守其正者志在于君故也泰陰在外故初九曰志在外言外者外之也否陽在外則變其辭曰志在君、君不可外也此聖人之微辭也

六二、包承、小人吉、大人否亨、二成否者也居內得升位、以承乎五為包承之象、內藏不善、外為恭順以奉上、此小人之吉也、否、不也、大人則不為此矣是以能亨也古辭與遯九四同、皆寓戒也義見恭例

大人否亨、不亂群也」群謂上下二陰、

六三、包羞、三不中正、陰邪之尤者、前進害陽不復能承矣、然否將過中、時事已過、志在傷善而不得發之於外、故為包覆其羞之象、

包羞、位不當也、柔不中正

九四、有命无咎、疇離祉、凡命未至而動者咎之媒也、四否將通之時也、否泰之運、非人所能為、陽位而復、天之命也、四當其時、是有命也、故无咎、疇、己也、離、麗也、命通、志行、而己之己類亦麗於福也、自昔聖賢當人事之極、未有不歸之天者、故于泰言有福、于否言有命、而辭亦有先後輕重也

有命无咎、志行也

九五、休否、大人吉、其亡其亡、繫于苞桑、休、息也、當否之時、志欲有為而有所待也、唯有大德大位之人、則德副其位、副其時、足以當之而吉矣、苞、叢茂也、苞桑柔而在下之象、指二也、苞桑唯柔故難拔、小人唯柔故難去、二方包承、志在傾主、大人唯知小人之情狀、故以其亡亡之戒在牽繫于苞桑也、在始初六柔牽于剛、故曰

繫于金柅、否九五處剛當于柔、故曰繫于苞桑、義正相發、

大人之吉、位正當也、傳言位正當也、凡四、皆九居五也、照義有不同、履兌先于恃其位也、否能用其位者也、中孚能守其位者也

上九、傾否、先否後喜、有命天也、休之傾之者人也、邵子詩曰也由天道也由人意正如此、○五休上傾、其時固兩有先後之殊、然休在中之象、傾在上之象也

否終則傾、何可長也、○泰否三陽三陰、、陽平分之卦也、自乾坤八變而純体始合、乾陽闢物、坤陰闢物、皆以內卦為主也、故泰之為泰者止于九三、至六四則入陰之界限、雜柔謂之泰、然實泰中之否矣、否之為否者止于六三、至九四則入陽之界限、雜柔謂之否、然實否中之泰矣、既濟未濟亦然、

䷌ 離下乾上

同人于野、亨、利涉大川、利君子貞、同人、柔同剛也、爲卦五剛而一柔、以二為成卦之主、二自

内卦應外卦、為以己同人之義、野外也、自内應外、同人于野之象也、柔无黨與、同出于公、故亨、柔應乾而乾得用、内外一心、故利涉大川也、君子謂衆剛也、否以柔盪剛、君子之正不行焉、故不利君子貞、同人繼否之後、陽運通矣、卦以柔同剛、君子之正得行焉、故利君子貞、曰利曰不利、經蓋有深意焉、利涉大川乾象、義見発例、

同人、柔得位得中而應乎乾、曰同人、釋卦名義、小畜六居四止為得位而已、同人六居二得位而又得中也、同人曰舉彖辭、同人于野亨、利涉大川、乾行也、釋彖辭、乾行言同人之時乾得用也、否柔指内而乾塞、同人柔應乎外而乾行、乃卦運也、文明以健、離德為文明、健並同、卦有此德、所以能同、中正而應、二五皆中、所以情同、君子正也、唯君子為能通天下之志、以釋君子貞義、否以小人道而天下之志塞、同人以君子而天下之志通、正邪之分、通塞之所由判也、

天與火、同人、離象為火、健並同天、位乎上、火性炎上、同之象也、君子以類族辨物、族謂同類、物謂品質、人物所以失其同者、以其雜也、類之辨之、則各得其同之正矣、

初九、同人于門、无咎、初為同之始、前即遇二、為同人于門之象、往我於二、無得而爭、故无咎、

出門同人、又誰咎也、出門即遇、故人無得而咎之、傳釋无咎、又為一例、

六二、同人于宗、吝、同體曰宗、二五畫位本為同體、故為宗、睽六五厥宗是也、同人尚公、二為成卦之主、所宜恢弘公道、乃專其同于五、雖出于正、情寔牽於私、三四爭之、反以致吝、自吉趍凶者也、

同人于宗、吝道也、

九三、伏戎于莽、升其高陵、三歲不興、卦唯一柔、二五相同、失之太暱、是以剛爻之介其中者、皆有爭心、三剛而不中、比於柔而潛欲據之、伏戎于莽者、下據二也、升其高陵者、上窺五也、三歲不興者、邪不勝正也、三不敢興、五者則得遇二矣、離為兵戈、戎兵之象也、二居陰莽象、處下卦之上、高陵之象、

伏戎于莽、敵剛也、敵乾、三歲不興、安行也、安行猶言為行、

九四、乘其墉、弗克攻、吉、四亦欲同二而為三所隔、乘墉之象也、然二本五所當得、又四以剛居陰、非過

剛者故勿克攻而反也畏義知改故吉大抵同者必有争盖争之理已伏于同之中矣故同人中爻皆有争象

乘其墉義勿克也其吉則困而反則也 復四之則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 先號咷偏于三四也後笑終得二也剛欲同柔不能自制故有先號後笑之象克者難辭也三四同難五以大師克之然後遇二也乾体故有大師之象義詳見発例

同人之先以中直也 内直而遭奪故號 大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔 國外曰郊上居外極郊之象也在國之外則不得同于内矣雖無與同亦无與争是以无悔同人以二為主上極遠故有此象○二自内同外故卦辭取象于野上在外不得同内故爻辭取象于郊卦辭爻辭義各有主

同人于郊志未得也 不得同二故曰志未得○同人承否之後乾剛用事君子遇合之卦也卦唯六二居中得正无它柔以推其忠有舍己從人之德故曰柔得位得中而應乎乾曰同人取其以柔同剛也五剛而一柔剛

至衆而柔至寡也故以柔同剛爲公以剛同柔則私矣同人之義唯主于公至于五剛之情則皆係于二大抵寡者衆之所争柔者剛之所歸三四適當二五往來之塗故不勝其私起而争之是以二爻獨不言同人初比于二則爲門上遠于二則爲郊六位之義極明整矣

☰☲ 乾下離上

大有元亨 大有者大也爲卦一柔居尊居中五剛同應是大有爲己所有也兼有其大是以大亨也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 釋卦名義凡六居五皆爲柔得尊位備于此言之者所以見大有之君之盛也大中謂居五剛之中位 其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 釋彖辭剛健而文明則之以昭大有之德應天而時行則足以成大有之功卦之元亨不亦宜乎應天乾象同人乾謂位故直言應乎乾大有乾在下故但言應乎天畧見發例 火在天上大有 火在天上臨照至博大有之象 君子以遏惡揚善順天休命 時至大有羣賢畢會天之

眷命隆矣君子處至高以用至明遏惡以抑陰揚善以衆陽也所以能協天休也

初九无交害匪咎艱則无咎无交无應也害患也處大有之時有剛德而居于下无交之害也无交之患非己咎也唯艱以處之則免咎矣剛性直遂故以戒之

大有初九无交害也逢治世而不獲乎上此无交之患也苟時非其時君子固避世而无悶矣无交非所患也故曰大有初九无交害也此聖人之微辭也

九二大車以載有攸往无咎諸爻唯二得應之正五所倚任者也剛為大剛健居中以承乎上能任大有之重有大車以載之象往而應五也力勝其任故往而无咎但下四剛皆不吉占者所宜深究也

大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克位下卦之上有公之象乾剛同應三處其前接乎文明之光有進亨于天子之象亨與曲礼五官致貢曰亨之亨同貢功也享獻也司徒司馬司空司士司寇歲終各致其功于王謂獻

之也、唯有剛大之德者足以當之、小人凉薄故弗克、三剛而不中、故戒之

公用亨于天子、小人害也

九四、匪其彭、无咎、彭步郎切字書彭旁也匪其旁者不植黨也四以剛事柔、三剛在旁、皆己同類、多懼之地、疑貳易生、惟匪其彭則得无咎、或云彭盛滿貌、未詳孰是

匪其彭、明辯晳也、既明且晳、以保其身、四之謂矣

六五、厥孚交如、威如吉、虚中信賢、五剛同應、為厥孚交如之象、明德居尊、上下共仰、為威如之象、人感其信、又服其威、得用大之道、故吉

厥孚交如、信以發志也、此孚彼發威如之吉、易而无備也、以一柔居五剛之中、鮮有疑而不備之者、易而无備、示天下以大也、古之賢主赤心服人如此、

上九、自天祐之、吉无不利、天上衆五、德著治武、服承上九、大有之業、至此全矣、故其獲福如此、文辭

雖處上定為五言也、

大有上吉、自天祐也、此夫但以卦終取義、故偏言大有之福、不言致福之由、蓋履信思順、又以尚賢、處有若无、皆五之盛德、故能善始善終、而獲福如此之盛、故曰大有上吉、詳見大傳。○大有明主在上、君子衆多之時也、卦雖以柔為主、然處中尚賢、以柔麗剛、為極柔德之善者、君既賢而所用者又皆剛大之賢、故明卦之彖特異其例、小畜以一柔畜五剛、故以柔名卦、而曰小、明其以柔制剛而小之也、大有亦以一柔而有五剛、然不以柔明卦、而曰大、取其以柔用剛、而大之也、是以六爻皆无凶悔吝、而上九為尤吉、用賢之效遠矣、

䷎ 艮下坤上

謙亨、君子有終、謙、有而不居也、為卦上坤下艮、五柔而一剛、以三為成卦之主、三艮体宜在上也、乃止于至卑之下、故為謙、謙、亨、謙必亨也、君子有終、指三也、惟謙能免於凶悔吝、有終之道也、艮剛居三晝之終、故有此象、

謙亨、天道下濟而光明、地道卑而上行、釋彖辭謙亨義、天道下濟而光明、艮在下

也、地道卑而上行、坤居上也卑下謙也、光明上行、尊也、艮以一剛見于二柔之上、故有光明之象、天道虧盈而益謙、地道變盈而流謙、人道惡盈而好謙、鬼神害盈而福謙、謙尊而光卑而不可踰、君子之終也、释君子有終義、九三在下卦之上、尊也在上卦之下、卑也、自下之二柔言之、則見其尊而光、艮也自上之三柔言之、則見其雖卑而不可踰、不可踰亦艮也此兼天地人鬼與卦位、以見謙之有終也、

地中有山、謙、高蕴于卑、高適平、謙之象也、君子以裒多益寡、稱物平施、夫謙之為道、本天下之至平者也、因有餘不足之相形、而後謙之名立、適有餘不足而準之、其適相平之際、乃謙之則也、君子裒多益寡、稱物而平施之、所以反謙之本也、

初六、謙謙君子、用涉大川、吉、處衆謙之下、為謙、之象、前有互坎、為大川之象、人之履難、不嫌于謙、唯極天下之至謙者可以涉天下之至險矣、用涉、謂君子用此道以涉也、它卦曰利涉者、言其時也、謙曰用涉、則稱其德也、

謙謙君子、卑以自牧也、牧如牧牛馬之牧、人不以卑自牧、則矜高之心必縱而為害、

六二、鳴謙、貞吉、凡言鳴者、皆感之于陽也、卦唯一剛為謙之主、二比而承之、感而有得、為鳴謙之象、所親者賢、故得正而吉、

鳴謙貞吉、中心得也、得剛、

九三、勞謙、君子有終、吉、勞、勤也、三才足以任一卦之事、又處陽剛之位、勤而不伐、止于衆下、勞謙之象、其占為君子有終吉也、謙之用在下、二皆為得其謙者、故皆以吉言之、又体有互坎、為勞卦、故取此象

勞謙君子、萬民服也、衆柔供服

六四、无不利、撝謙、艮止坤順、謙至六四、順而通矣、德當其位、上可以承君、下可以比賢、故无不利、撝與麾同、三以剛下柔、四不敢當、而以撝遜為謙也、此爻斷辭在先、占辭在後、言雖處通順、又宜守謙也

无不利撝謙、不違則也、能不違而已、不如二之自得也、

六五、不富以其鄰、利用侵伐、无不利。不富、不得三也。鄰、四上也。三止于下而不來、故五不得三、但用其鄰之力而已。三柔同体、以其隣也。坤為衆、以上臨下、故利用侵伐。餘亦无所不利也。五居尊失應、二服于三而不服五、故有利用侵伐之象。○凡言以其隣者、皆謂下不附之、借得其隣也。餘詳見発例。

利用侵伐、征不服也。謙道尚卑、當謙之時、人皆慕謙、三定止于下、故萬民服、五處上、故民不服。

上六、鳴謙、利用行師、征邑國。三上本應、三止于下而不來、故上感之而鳴、不得其平者也。時方尚謙、已獨取上、故人不歸之、亦有行師之象焉。然處謙之極、陰積而衆、故利邑國己之國也。在上失時、不能如五之侵伐、但征己之國而已、師邑國皆坤象、

鳴謙、志未得也。上非枕乎謙者也、特以應三而鳴焉耳。二與上雖均之為鳴、然二近于三、故中心得、喜而鳴者也。上遠于三、故志未得而鳴者也、

可用行師、征邑國也。○謙一剛五柔之卦也、焉于一剛五柔之卦、未有不言剛者。復言剛長、師、比言剛中、豫言剛應、剝言柔変剛、獨謙不言剛、何也。曰、剛非所以用謙也。九三艮体剛

本上進、能止于下、故謂之謙、所以用剛、非所以用謙也、謙與剝類、坤上艮下則為謙、艮上坤下則為剝矣、是以尚謙也、故謙本陰盛之卦、陰盛而陽不得位、本不易處、然而陰不陵陽、六位俱順者、由九三有以下之也、陽唱則陰和、九三既謙、諸爻皆謙矣、以卦德言之、艮為止、坤為順、內止謙之守也、外順謙之暢也、故內三爻皆言吉、也有處已而盡善也、外三爻皆言利、也、有處事而盡善也、

☷☳ 坤下震上

豫、利建侯行師、豫、樂也、為卦上震下坤、四以震體居上、為五柔之主、柔皆應之、動无所逆而得志、為豫之義、又以順而動、衆皆樂之、亦豫之義、卦之才德如是、故其占為利建侯行師也、國之大事、本未易舉、唯其人能為其時義可為其入心欲為、故舉之而利也、侯震象、師坤象、

豫、剛應而志行、順以動、豫、釋卦名義、剛應四得衆柔之應也、志行四志行、豫順以動、故天地如之、而況建侯行師乎、釋彖辭、如之、謂不能違此道也、天地以順動、故

日月不過而四時不忒、聖人以順動、則刑罰清而民服、豫之時義大矣哉（廣豫義、民服衆柔服也、大矣哉贊之也、與時其義二者俱大也）

雷出地奮豫、先王以作樂崇德、殷薦之上帝、以配祖考（凡声陽也、地本主静、非能奮者、唯動發于静、震而有声、則静者始隨之而奮、生氣條達、物无不和、豫之象也、樂亦陽也、殷盛也、先王作樂、以崇一代之德、盛存之上帝、而配以祖考、爲所以法天地之和、以暢其和也、崇德謂所尚之德、六代之樂、不相沿襲、如舜韶武、、各極其所尚也、傳文配帝爲嘉吉、祖考、世儒乃競本程嚴父之説、不考之過也）

初六、鳴豫、凶（四爲卦主、初定應、爲處下得援、喜溢而鳴、小人之倚勢而恃所倚者也、故凶、柔有三、豫獨初爲凶者、其資衆下而衆有援于上也、）

初六鳴豫、志窮凶也（處豫之初、志已滿極、宜其凶也）

六二、介于石、不終日、貞吉、（石互艮象、初應四而鳴、三比四而盱、皆爲溺於豫者、唯二處中正、得坤之

靜藏艮之止、上不附四、下不賓初、介靜而守焉、介于石之象、石安而不動也、安而後能慮、當豫之時、上下逸豫、然坤靜震動、將然之機已伏于中、二見機而作、不俟終日、其占為正固而吉也、

不終日貞吉、以中正也、

六三、盱豫、悔遲有悔、盱仰目也、柔不中正而承乎四、視人之勢而喜者也、故有盱豫之象、心失其守而動于目、其占為悔也、遲徐行也、目之而樂、故以致悔、去之或遲、亦有悔也、勢本不足樂、況依人之勢者乎、以柔居陽、有能悔之資、故以戒之、

盱豫有悔、位不當也、

九四、由豫、大有得、勿疑、朋盍簪、四以剛動、位一卦之事、卦之所由以逸樂者、為由豫之象、大有得、以一剛得五柔也、朋、五柔也、盍、合也、簪、速也、處近君之位、又以一剛介五柔之中、豈能無疑、然當豫之時、上下五柔、捨四曷歸、故戒以勿生疑貳、唯此心洞然、則人皆與之矣、其合自速、蓋己不自疑、則人亦不疑己、乃處危疑之道、

由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死以柔居尊使能固守其柔之正而才不足衆皆附四惟授去已不得其豫故為貞疾之象又以其能貞非苟於宴安者是以久而未亡故為恒不死之象唐文宗之流是也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也居中

上六冥豫成有渝无咎冥陰象柔暗無識貪於高位居豫之極冥然而豫以至于成者也成猶疾之成渝變也能變而知改則无咎矣震為陽卦上有動体非終冥者窮則必變爻有此象因以戒之

冥豫在上何可長也○豫雖以逸樂為義其措天下于逸樂者九四是也卦之所取也衆人之成而縱其逸樂者初六三上六是也爻之所戒也雖卦曰豫怠也昏怠皆起于宴安憂患多生于逸樂天下之戎伏焉為卦坤靜震動自靜而動而未形者幾也故繫辭傳特以幾言之而六二正當其位故二為吉也夫易非以豫為不善也一剛獨運以轉斯世于逸樂之域天下之功莫盛于此易所以戒者非為致豫者言為處豫者言也初三上為溺于豫故

爻辭皆言豫二介五疾故爻辭獨言貞然貞雖同而位有異二居靜而不惑於豫者也五乘剛而不得其豫者也

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎 隨從也為卦乾之一剛下而交坤剛來從柔為隨之義又震動兌說動而說從亦隨之義元亨動而說得所隨也利貞利在守正不流于隨也如是而隨則无咎矣不守其正雖亨猶有咎也六爻之情皆比而不應故以此戒之

彖曰隨剛來而下柔動而說隨 釋卦名義剛來下柔乾下交坤而為震也動以卦變言動說以卦德言

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 釋彖辭雜卦曰隨无故也興時流轉之義也大亨正固則天下萬事莫不得隨時之宜矣故不曰隨之時義特曰隨時之義也凡言時之大義之大時義之大時用之大皆係之也亦難之也

澤中有雷隨 澤止水也雷在澤中氣亦隨之而息卦以動言隨象以靜言隨也

君子以嚮晦入宴息

初九、官有渝、貞吉、出門交有功、官主也渝變也剛自上來爲主于內、在隨之初、主有變動爲官有渝之象、貞必以正、從正則吉、二中正、初所宜從者也初自乾交坤、動卽遇二、得其所求、爲出門交有功之象、

官有渝從正吉也、從正、從二也象見發例、出門交有功、不失也、不失人、

六二、係小子、失丈夫、初剛在下、小子也五剛在上、丈夫也二捨應從比、係小子失丈夫之象亦戒辭也

係小子弗兼與也、象无兩從、

六三、係丈夫、失小子、隨有求得、利居貞、丈夫四也小子初也三雖與初同體而位比于四故有係丈夫失小子之象、四无應以分其情、三往隨之求必有得、然不可以彼之說己而遂失己也故利在居貞、

係丈夫志舍下也、下謂初、

九四、隨有獲、貞凶、有孚在道以明、何咎、獲有私之之意、三來隨四、爲四所得隨有獲也位近君而得下、固而不改爲凶也在道猶言在前也惟以孚誠前達于五、有以自明則何咎之有、

隨有獲其義凶也有孚在道明功也明之功也

九五孚于嘉吉嘉美也四以孚自明于五、以孚待之君臣相得嘉美之會也故曰孚於嘉諸爻皆為隨獨五中正所信者善為隨之主而心无所隨故此爻最吉

孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山上自坤來而為兌居隨之窮它无所適心説於五則其隨至切為拘係之象上係乎五從而極之兌説同体為乃從維之象係上係之也維五維之也王周先王也古字亨享通用古者祭享必占筮意周之先王去邠遷岐為民所隨其祈福于西山也常占此爻故周公舉前事以宣之亦猶後世占書云某人嘗占得某卦之類

拘係之尚窮也○隨以剛來下柔為卦凡柔從剛者常也剛從柔則異矣故卦以隨名隨之反蠱也長男從少女而為隨長女惑少男而為蠱初之隨之猶未見其為病也終之蠱之陽受病矣故隨一變則為蠱易之寓戒深矣

䷑ 巽下艮上

蠱元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日、

蠱病槃也、為卦上剛止而下柔巽、、而遂止槃積事生、故為蠱、、元亨、蠱槃已極、必大善以通、而後可飭、利涉大川、所以往而飭之也、然飭之、道務在革新政令以為善始之計、甲者、數之始而事之詳首、故先甲三日以謀之、使其事不至甚壞而可為方亨之圖、後甲三日以防之、使其事可以大亨、不至有復壞之憂、正以蠱非一日之積、故不可一日而為、苟今日去之、後日復作、則其病不可為已、是以出政達令、貴在先後詳審、以回生意之始也、巽為木、故取涉川之象、為命令、又莫大于善始、故取先甲後甲之象

蠱、剛上而柔下、巽而止、蠱、

釋卦名義、剛上、乾分一剛上而為艮也、柔下、坤分一柔下而為巽也、上剛止而不屑事、下柔巽而不任事、槃極事生、為蠱之義、又巽而遂止、不復更為、亦蠱之義

蠱元亨而天下治也、利涉大川、往有事也、先甲三日、後甲三日、終則有始、天行也、

釋彖辭、巽止所以成蠱、元亨所以治蠱也、先明致病之由、則知治病之方矣、終則有始者、十干終于癸而

始于甲世運終于亂而始于治乃天運也聖人所以先甲後甲而圖之者因天運而施人謀也治者必蠱蠱者未必盡治此人謀所以不可廢也

山下有風蠱君子以振民育德 風行山上風落山草木壞蠱之象也振民作興之也風也育德長養之也山也因治人而反諸己飭蠱之道然也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 卦雖以巽艮成蠱然爻皆幹蠱者也乾為父坤為母母分一女于父而為巽故乾退西北巽進而往東南父分一男于母而為艮故坤退西南艮進而往東北有父母老而子任事之象故爻取幹蠱為義詳見或問○以柔居初方任父事其象為幹父之蠱而能幹則為有子矣是以考无咎也然爻柔適當體之初故厲居陽柔中有剛故終吉卦自初至上皆子象也獨於初言有子者別其為初也

幹父之蠱意承考也 在事之初才柔未能見之行事意焉而已

九二幹母之蠱不可貞 二在內居中其象為幹母之蠱婦人之性當巽以入之然用剛正勿以傷恩宜得中適故不可貞

幹母之蠱得中道也

九三、幹父之蠱、小有悔、无大咎、三才足以幹矣然以剛居陽、陽於過剛故小有悔能幹故无大咎

幹父之蠱終无咎也

六四、裕父之蠱往見吝凡文言幹蠱者皆剛文否則柔文而陽任者也故幹者剛之事也四爻柔位陰无其才而欲當其任者也故不能幹而爲裕、、寬裕也履蠱而裕將益蠱矣不振而往必見羞吝戒辭也

裕父之蠱往未得也

六五、幹父之蠱用譽、以柔居陽爲蠱之主才雖不足而有中德、能廣前人之声爲幹父用譽之象譽者声望之謂也、蒙見咎例

幹父用譽承以德也、初止意承五則承以德、势有不同故也

上九、不事王侯高尚其事、剛止居上、蠱事既終可以置其事而退爲不事王侯高尚其事之象、益同

高風以激頹俗、雖不幹蠱、而有振蠱之功矣、諸爻爲任事者、故取父子之義、上爲賓其事者、故取君臣之義、蓋臣有乞身无禮、子無養、高之道也、

不事王侯、志可則也。○蠱以巽止而成、巽止本非凶德、但爲上而止、則高亢而不屑爲下、而巽則退避而不前、一時若未見其害、因循積習、然後蠱之症著、治之之道、在變其前失、以飭之、又不可求爲一決之快、故卦以先甲後甲爲義、爻復取家事爲象、承家之道、太剛悔生、太柔吝及、唯剛柔適中者、是以幹矣、繼修之事、雖長才可勉、與撥亂創業者、其難易又不同也、故休否之功、必待九五、幹蠱之譽、雖六五可也、在飭之而已、幹者、勉強有立之謂也、六爻于初上明本末之義、初言有子、柔之稱也、上言不事、剛之終也、二五得之于中、三四失之于過、六爻之義、亦極明整矣、

䷒ 兌下坤上

臨、元亨利貞、至于八月有凶、臨、進而逼之也、二剛浸長、已得中位、以大臨小、進而逼柔、爲臨之義、元亨、剛長至於二、故大亨、利貞、體說、故宜正、八月陰長辟卦爲觀、觀者臨之反、至觀則剛柔皆變、故聖人預言之、以爲陽

戒曰有凶者凶未至之辭也知其有凶而先慮之則无凶矣

臨剛浸而長（釋卦名義）說而順（臨之德）剛中而應（臨之位凡彖傳言應多指二五也復初與四應未足言應也至臨則二與五應剛得中位而可以有為矣）大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也（釋彖辭天道謂乾道元亨利貞乾之道也消不久者臨一變則為觀）

澤上有地臨（凡坎兌皆水也但坎水下陷兌水上蒸其性不同澤上有地則上臨乎下、、說乎上、、下不逆臨之象也）君子以教思无窮容保民无疆（教思无窮者體澤之深容保保民无疆者法地之廣教而能容乃臨下之道也）

初九咸臨貞吉（剛雖長而尚柔陰雖消而猶強故初之與二責在咸臨咸皆也二為臨主初與二皆進以臨乎柔唯固守其正則吉）

咸臨貞吉志行正也（在卦之下志焉而已未得用也）

九二咸臨吉无不利與初皆進亦為咸臨之象然初爲長而在下至二則有應于君剛中之道得用故吉无不利不言貞者二固已正也初之正以從二而正也

咸臨吉无不利未順命也命謂君命二以剛自守不順乎君柔而以道事君者是以誠无所不利若養己狥人則剛德失矣何利之有

六三甘臨无攸利既憂之无咎二剛方進柔來其上不能退避諂爲臨之爲甘臨之象其占爲无攸利也唯自審非據不以臨剛爲樂而以爲憂則庶乎免咎矣憂者諂之反凡兌不得用則變諂爲憂義詳見兌例

甘臨位不當也居陽乘剛既憂之咎不長也

六四至臨无咎與初正應順其來而臨之爲至臨之象柔不遠剛故无咎

至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉豐己而不自用者知也時當剛長五以柔中應之而无自用之心善用其柔者

也故為知在臨之時為大君者莫宜是矣故吉知者審諸己者也宜者當其時者也

大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎 柔處順極志在從剛為敦厚以臨之象位雖无應德則下賢篤於從善臨道不窮故吉且无咎坤体篤厚艮体篤实故復六五艮上六皆有敦象

敦臨之吉志在內也 ○臨者大也以大臨小本卦之所得名而四柔亦謂之臨者自下二剛言之則大臨小也自上四柔言之則上臨下也大之臨小也以道上之臨下也以位故臨有二義焉嘗疑復臨泰大壯夬皆為剛長之卦八月有凶備設戒于臨何也蓋復泰大壯夬其消長之戒已互見于反對之卦臨與觀反備觀不明著陰長之義故八月有凶特于臨見之聖人之意微矣是豈徒然也哉是豈苟然也哉

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若 觀示也為卦二剛顯示於上四柔仰觀于下故為觀 以五為主蓋當陽之位

以接神之來也。將祭而洗手曰盥，獻生獻熟曰薦。顒，仰也。言精誠之至，甫當盥手，未及薦物，下已觀感其忠，顒然傾向崇仰，自有不知其然者，此天下之至神也。禮之可觀而易以感人者，莫盛于祭，故取此象。遇此卦者，當爲以德化入而不可作爲之占也。彖辭不言元亨利貞吉凶悔吝无咎，意可知矣。卦如此者，唯晉與此而已。爾，皆二陽四柔之卦也。觀，去声。

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。釋觀卦名義。大觀在上，大者觀示于上也。順而巽，順[illegible]而巽入之也。中正謂五也。觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。釋彖辭。謂四柔。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。極言觀義。神非虛无也，乃天地間實有此理，而不可趂者，但以其无形迹声臭之可言，而謂之神耳。天道至神，故能綱維四時之運。聖人用天之神道而設教，如嚴郊廟，順剛柔，主耆色，謹時日，正服色之類皆是。服謂人心敬從。卦之四柔順服于下，故取此象。凡易言服者，皆謂柔之爻也。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。風行地上，順物之性而入之，故形色畢呈，皆有可觀。先王以之省方觀民，其設教未嘗拘于一律也，審其風氣之宜而適[illegible]

之故其入以之速、有不自知者耳、

初六、童觀、小人无咎、君子吝、戒觀之主在五、四爻皆觀乎五者也、初爻之稱者爻小在下、最遠于五、茫無所見、童觀之象、辭玩經意、若曰童觀无咎、則不可以訓、故曰小人无咎、若君子則羞吝矣、蓋其不足責者責其深可責者因以戒君子、寔亦戒小人也

初六童觀、小人之道也、言小人者、明其為陰也、五上皆言君子者、明其為陽也、觀本陰盛之卦、故以君子小人對言之、此聖人之微辭也、

六二、闚觀、利女貞、闚門中閃視也、爻居于內以覘乎外、闚觀之象、其占為利女子之貞也

闚觀女貞、亦可醜也、承初而言也、大觀在上、已為正應、不能正觀、乃從而竊闚焉、初固小人、二亦可醜

六三、觀我生進退、當觀之時、君子不能過四爻而不使進也、但因其來而示之德、使之觀我而化、為爾觀我

朱三觀五之所為也、居下卦之上、進也、在上卦之下、退也、三固近而有見矣、但尚隔六四、故猶在進退之間為爾、

觀我生進退、未失道也、

六四、觀國之光、利用賓于王、觀之四爻位愈近者見愈眞、四進而在上、故曰觀國之光、一者陽之輝也、五方觀示、四位巽承、五丞敬接、故曰利用賓于王、賓者陰之盛也、卦有坤、故言國、卦似艮、故言光、彖並見發例、又凡言賓者有主之辭也、觀之主在五、故六四爲賓、姤之主在二、故九四爲賓、

觀國之光、尚賓也

九五、觀我生君子、无咎、生謂出于己者、觀我生、謂觀我之所爲凡達于生民者皆是也、五爲觀主、欲知觀化之淺深、唯反觀己之所爲而已、觀之時、人以方盛君子居其上、本當有咎、唯自致考察之功、是以无咎、然无咎而已、不能爲吉也、陽主生、故取生象

觀我生、觀民也、民謂爻人

上九、觀其生、君子无咎、視之爲觀者五也、上不任事、唯觀五之生而已、其指五也、五上同体、五无咎、則

上亦无咎矣。故曰君子无咎。

觀其生，志未平也。處卦之極，陰得剝已，雖有剛德，住不得施，從有觀為，故志未平。

觀，陰盛之卦也，而聖人絶不言陰盛之意，何也？曰：非不言也，謂觀云者，正聖人處陰盛之道也。四柔浸升，不可力遏，惟可誠化，盥而不薦，蓋因祭以教敬也。至誠感神，而况于人乎？故彖傳但言聖人至德出治之盛，順而巽，中正以觀天下，皆以德而不以力。是以為小人者，日孿心存，䫉然自服于至神之中，而莫知為之者。此乃聖人教人心以挽天運，與祈天永命同一致，極至矣，盡矣，不可復加矣。它卦凡剛得位，則傳必主剛言之。觀，陰盛陽微，苟以剛處之則競矣，故傳不言剛，得處陰盛之道也。遯亦然。觀者聖人處陰盛之道也，遯者君子處陰盛之道也。

☲☳ 震下 離上

噬嗑亨，利用獄。噬，嗑，齧而合之也。為卦外實中虛，為頤之象。一剛間其中，為頤中有物之象。物在頤中，噬之斯

噬嗑。噬嗑亨，間去而亨也。去間之道，利在用獄，傳文備矣。

頤中有物曰噬嗑、釋卦名義、此章言全卦之象、 噬嗑而亨、釋彖辭、 剛柔分、分乾一剛于坤而為震、坤分一柔于乾而為離、此言變卦之由、動而明、威動而濟以明、此言成卦之德、雷電合而章、雷以發滯、電以燭幽、此言卦象之用、柔得中而上行、剛柔分而柔得中、此因卦變而言成卦之主、雖不當位、利用獄也、用獄者將以得其情而酌其刑也、震威離明、五以柔中為噬嗑之主、蓋不威无以得其情、而不明亦无以得其情、得其情矣、苟不主以柔中、則失之過、卦具是三者、是以利用獄也、 雷電噬嗑、離象為電、後並同、雷電當為電雷、蓋篆文相近而誤也、電既燭于上、雷復震于下、其氣怒聲、故為噬嗑之象、 先王以明罰勅法、勅整也、明罰電之明、勅法雷之威、

初九、屨校滅趾、无咎、屨校是施械也、初處最下、雖動於惡而未深、受噬在下、故取屨校滅趾之象、小懲大誡、小人之福、故无咎、

屨校滅趾、不行也、故其不為、

六二噬膚滅鼻无咎 噬嗑之用在中内四爻主噬者也初上受噬者也然二與三所噬者在初四與五所噬者在上各取其同体而近也二以柔居陰盖純乎陰柔者不能深噬止入其淺為噬膚之象鼻中正而柔者也二也初以剛抗柔噬之見傷故反有滅鼻之象然二雖見傷義則无咎

噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 小物全乾曰腊初也初剛在下領堅而位微腊也三以柔居陽才弱志剛爬在六二下治初九為噬腊肉之象噬者弱而受噬者猂故有遇毒之象然噬嗑之時刑有當施故雖小吝而无咎也毒宸象

遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 肉附骨為胏離為乾卦乾胏上也四有剛德為五之輔以治上九能入其堅為噬乾胏之象金剛也矢直也剛直之道獲施為得金矢之象然四非得位又以剛承柔不可過用剛在艱

難害應以行其正、則吉也、失、離象、利艱貞、義見發例、

利艱貞吉、未光也、失位、故未光、

六五、噬乾肉、得黃金、貞厲、无咎、乾肉亦上也、五以柔居陰柔中有剛得中上行以治上九、深不至膚沒不止膚為噬乾肉之象、黃者柔之中也、位中而剛為得黃金之象、但德不當位、以治元惡、故雖正而厲、然噬有當施在五則无過也、

貞厲无咎、得當也、刑得其當、

上九、何校滅耳、凶、何負也、上惡積而極者也、受噬在上、故為何校滅耳之象、

何校滅耳、聰不明也、誅其不明、○噬嗑用獄之卦也、繼觀之後、大觀示之以禮、噬嗑齊之以刑、化衰而民犯、情異而問生、卦以噬名、微以利用、是必有大不得已者、內之四爻、二滅鼻、三遇毒、四艱貞、五貞厲、无全吉者、然則治人之道、豈可易處而輕為之哉、或疑九四本為間有而象占反吉、蓋頤中有物、但以此取象、不以此取義、

☲☶ 離下 艮上

賁亨、小利有攸往、賁文之也、下體剛爲質而文以柔、上體柔爲質而文以剛、剛柔相文、離明艮光、故爲賁、亨、剛亨也、剛得柔而文、故亨、小利、小者利也、柔得剛而文、故利在往而求賁于上、過此卦者各隨其所值也、

賁亨、柔來而文剛、故亨、分剛上而文柔、故小利有攸往、天文也、文明以止、人文也、釋彖辭、柔來文剛、坤文乾而成離也、分剛文柔、乾文坤而成艮也、來于內爲來、往於外爲往、剛柔往來、自然之文、故屬之天、文明以止、當然之文、故屬之人、凡易言卦德承接、或曰而、或曰以、用辭亦微有輕重也、觀乎天文以察時變、觀乎人文以化成天下、天文爲時變樞紐、現日月星辰之經緯、可推四時之變矣、人文爲化成本原、現三綱五常之條理、可致化成之功矣、古者治天詳于治人、故廣此義、山下有火、賁、君子以明庶政、无敢折獄、山下有火、有山之材而托之以爲明者也、賁被飾之而已、故可以脩明庶政、而不敢折獄、蓋獄不可以文致也、明庶政、取離之法、无敢折獄、所以明艮之止、

初九、賁其趾、舍車而徒、初比于二、下卦以二為成賁之主、能用已者也、然初自有正應、守正而行、寧一而安于下、為賁其趾舍車而徒之象、賁以徒行為賁其趾、則知義不當乘、而乘者、皆為學其趾也、初德剛明、故能及此、

舍車而徒、義弗乘也、初位在下、義無可乘、

六二、賁其須、須之為物、柔而麗於頤者也、自三至上、有頤之象、二以柔文剛、麗于頤之下、而可試有賁其須之象、夫耳目口鼻、皆有所司、以為人用者也、須附于頤、但由頤以動而已、値此占者、當依人之力、不可自為也、

賁其須、與上興也、附頤而興、又二與上本柔位之爻、

九三、賁如濡如、永貞吉、剛處離極、為賁如之象、互体有坎、陷于柔中、又為濡如之象、三能永守其位之正、則柔不勝剛而為吉矣、

永貞之吉、終莫之陵也、陵、謂濡也、

六四、賁如皤如、白馬翰如、匪寇婚媾、四當受賁于初者也、以柔應剛、宜得所賁、三逆而隔、

㢲為所隔、而未遂、故曰賁如皤如、皤老也、互坎為馬、翰白色也、家語戎事乘翰是也、四未得初、故曰白馬翰如者、以見其未得所賁也、若非阻于三之寇、則已于初為婚媾矣、

六四、當位疑也、四已當位、所以未得從初者、有疑於三故也、匪寇婚媾、終无尤也、過不在我、

六五、賁于丘園、束帛戔戔、吝終吉、此卦以上為成賁之主、五承乎下、處賁而尚德者也、艮為山、上止于上、而五禮之、有賁于丘園之象、束帛三玄二纁、當五之數、所以為文也、戔戔、戔小之貌、柔性吝嗇、不能盛儀、有束帛戔戔之象、聘賢而儉、雖若可羞者矣、然賁將反質、契上素志、是以終吉、

六五之吉、有喜也、得剛、

上九、白賁无咎、艮体寔上、處艮正位、以質止此文、為白賁之象、夫賁極而不知止咎也、能艮其離、以白為賁、故无咎、

白賁无咎上得志也離之文從上而止得其素志○賁雖以艮離相交而成文然卦之為德實以離為文而艮止之也文柔德也成天下之文柔者能之止天下之文非剛者不能初與三雖均之為剛但中文變離參柔為主不過為文之質而已唯上剛正得位能止其文故初曰賁其趾二曰賁其須三四賁如五賁于丘園皆以賁為首稱獨上以白加賁上而謂之白賁為其辭異矣然則五爻皆為文者也上則以質止文者也爻辭之例于此可見其精嚴矣

☷☶ 坤下艮上

剝不利有攸往剝剝落也為卦上艮下坤柔之盛也艮剛之消也柔充長而至五剛消落而餘一故為剝小人道盛君子失位不可有為其時其德皆宜於止故其占為不利有攸往也

剝剝也柔變剛也釋卦名義變猶革也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也釋彖辭順而止之不敢剛止以激禍者觀象也剝消而虛之時也尚消息盈虛而不競者察時也凡以為此者非為身計也自始至剝當君子消落之餘所存者一人而

已、民將盡者可憂、僅存者足惜、天之意固有在也、自昔聖賢不幸而值小人之世、以一身當天人之係屬者、殺身而可救時、固不敢愛其身、或保其身而可俟時、又何敢輕其身也

山附于地、剝、上以厚下安宅、頹落也、山頹落者、下不實也、剝自下始、下厚則上安矣、程子曰、下者上之本、未有基本固而能剝者也、

初六、剝牀以足、蔑貞凶也、卦有牀象、剝當休息之時、而休者承人而為人之所息者也、初處最下、以剝乎剛、為剝牀以足之象、蔑、滅也、貞、陽貞也、初爻之惡尚淺、故戒以進而戒正則凶、易之望小人者如此、

剝牀以足、以滅下也

六二、剝牀以辨、蔑貞凶、辨、牀幹也、在初之上、故有辨象、占與初同、

剝牀以辨、未有與也、與、黨也、指三也、二欲上進、三獨應剛、故曰未有與、

六三、剝之无咎、无咎者、善補過也、衆皆剝剛、三獨應剛、為處剝之時而能免過、剝之无咎者、

剝之无咎、失上下也、三所以能无過者、以其能遠上下衆柔之情也

六四剝牀以膚凶。四進入上體將及上九爲剝牀以膚之象故凶不言蔑貞者小人之惡已不可囘故也

剝牀以膚切近災也。陰災切近

六五貫魚以宮人寵无不利。魚宮人皆陰象指下四柔也五柔中居尊爲衆柔之長以承乎剛也剛用其順止之道魚貫同類駢首齊一待以宮人之寵不使用事于外則小人不得以蠹空君子而已亦有所芘而可以止于上矣无不利言下有以應小人上有以安君子也五上得其中非純乎惡者故其象占如此○剝雖柔得志之卦然柔爻凡害剛者皆凶附剛者无咎蓋造化之理若无剛則柔亦无所芘矣

以宮人寵終无尤也。雖不任之名爲親之得順而止之道故終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬。一剛爲碩艮爲果五剛已剝一剛獨存于上碩果不食之象果碩而不見傷天地之心蓋可知矣坤爲大輿曰輿者下之所以載上也剛止乘柔故有君子得輿之象艮爲門闕曰廬者上之所以芘下也柔進剝剛故有小人剝廬之象聖人因爻有此象故賓主對言之以見君子不失其所乘小人

自失其所芘也、

君子得輿民所載也、民謂衆柔、小人剝廬終不可用也、終不可用、亦謂衆柔皆柔也、但其情所不同者庶民公而小人私耳○剝乾之六陽自姤至剝僅存其一陽之餘氣盡止于上以消息之數言則為陽之將盡以生成之理言則為陽之貞閉故文以碩果象之艮陽在上侔然甚微然即此一畫而向之六畫實亦不外乎此反而復於下則為臨為泰以至于乾皆為自此發之物非捨此一畫之外別有五畫而成乾也猶物在胚胎中雖未見其髖肩口鼻然所以為髖肩口鼻者已悉具于此矣但內卦主息外卦主消凡陰陽之氣在下則根於內而能生在上則散于外而不能生雖碩果不食其中心之仁固具生・不窮之實然非墜于地則無以發其戕故必待上之一陽來復于內卦之下、而後足以生也、

☳☷ 震下 坤上

復亨、出入无疾、朋來无咎、反復其道、七日來復、利有攸往、復反也、乾

之一剛剝落于上復反於下故為復亨者剛來歸于內動而不躁也出入无疾者剛反為入剛長為出數極而回辛不得以害之也朋四也初與四為朋初反於下四來從之亦得无咎也道陽道也乾之初九至姤而失自姤至復凡七變故為反復其道七日來復也君子順剛長之機其占為利有攸往也朋來與蹇九五同彖詳見發例

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎釋彖辭不曰動而順而曰動而以順行者剛協吾微不可以不慎也反復其道七日來復天行也以數言利有攸往剛長也以時言復其見天地之心乎卦下一畫即天地生物之心也此心在造化間未嘗一日无特純坤極靜之時寂然不動不可得而見唯復當坤陰既極震陽方萌之初生物之心端倪始發最為可觀邵子以玄酒味方淡大音聲正希喻之蓋時當純坤群動俱閑無聲臭之可言過此則為臨泰大壯羣動俱作在鹹畢陳而金石廣奏矣唯復則非无聲也而聲正希非无味也而味方淡則見味之本正希則見音之真故曰復其見天之心乎詳見發例

雷在地中復卦以靜極復動為復陽分陰也先象以動養於靜為復陰根陽也

王以至日閉關商旅不行后不省方不省方不巡狩也天地與人同一氣之流行至日微陽方復理宜静固先王所以静養其身與其國者非但取法于天地而已正以人之氣與天地之氣其機无以異故也至日閉關后不省方當夏小正語疑此為夏先王之制而商旅不行則夫子釋閉關之義也

初九不遠復无祇悔元吉卦以消長言復卦爻以善悪言復剛失即復居復之最先為不遠復之象祇抵也復善而速不抵於悔大善而吉之道

不遠之復以脩身也正當脩身之時

六二休復吉休息也二自上來守中處正下比初剛為休息以復之象亦吉之道

休復之吉以下仁也初陽為仁下仁下初也仁即天地之心初九能不失此心故傳以仁名之欲知仁之所以名仁者觀於復亦可見矣

六三頻復厲无咎柔不中正處于動極從善之心不固屢失屢懲得頻復之象頻故厲復固无咎

頻復之厲義无咎也

六四中行獨復在應五柔之中爲中行之象柔順當位獨與剛應爲獨復之象此一爻即剝六三也不言吉者象已言无咎故爻不重出亦綴文之例也

中行獨復以從道也從初也

六五敦復无悔敦坤象柔中處上雖與剛非應非比然資本渾厚故爲敦復之象亦无悔之道而不能爲吉也

敦復无悔中以自考也考成也去剛既遠應比皆柔无成之者中順以自成而已

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征復道貴近上去初最遠柔暗之極迷復者也天災曰災人災曰眚時方尚復已獨迷爲道天者不祥故有災構人者罕濟故有眚師與國皆坤象不曰君而曰國君者别其爲六五也十坤數上凶與災眚既併于身不自循省尚仍利之舊惡陰窮而戰扶鬼泯陽則又凶及其國君至于十年之久而不克征三百八十四爻言凶未有若迷復者也當此占

者可以褊

自戒懼矣、

迷復之凶、反君道也 陽爲君、反君道者、叛陽也○復貴安靜 則當靜養以俟時、柔當專固以從正、靜養則有无妄之期、專固則无妄作之愆、故初九言脩身不言有爲、蓋今之脩身、正所以爲臨泰大壯夬有爲之地、而在復則未可爲也、三頻復故厲、上行師故敗、惟二以休復而吉、四以獨復无咎、五以敦復无悔、

䷘震下乾上

无妄、元亨利貞、其匪正有眚、不利有攸往、 无妄、无邪妄也、卦繼復之後、震自乾來而爲主于內、陽微无應、餘災尚存、動不可妄、故爲无妄、五剛中得位得應、其占爲大亨而利于以正、又上失位不正、處時之亢、動必有眚、故不利有攸往也、卦備此象、故兼言之以戒占者、

无妄、剛自外來而爲主于內、動而健、外 釋卦名義、剛自外來乾下交坤而爲震也 卦變以初爲成卦之主、故名卦之義主初言之、剛爲內主、動而能健、柔邪不行、无妄之義也、 剛中而應、大

亨以正、天之命也、釋彖辭五剛中而二應之故其占當大亨而又宜用正、乃處无妄之道也、天之命謂為天之所命也、臨言天道、是指乾之長此言天命、是蓋取乾之象也

其匪正有眚、不利有攸往、无妄之往何之矣、天命不佑、行矣哉、謂上當无妄之窮而往也、剛在初為進、在五為中、至上則无而不可往、、則為不合正理、不合正理則為拂天而天命去矣、大亨以正者、命所佑也、匪正者、命所不佑也、行矣哉言不可行也

天下雷行、物與无妄、雷發之以時而物皆與之、无妄之象、詳或問、先王以茂對時育萬物、茂對盛也、對並也、先王茂對時運育成群生、順陽動也

初九、无妄往吉、剛居震住之正、動而无妄者也、二居其前、進則得二、故往而吉、无妄之用在震、震之用在初、故六爻唯初為吉、

无妄之往、得志也、得志、剛得柔也、例與賁上九同、與謙上六反、

六二、不耕穫、不菑畬、則利有攸往、禮防記曰不耕穫不菑畬凶、疑則字當為凶字、詳見或問、

田一歲反草曰菑三歲曰畬震一陽在下為稼穡畬皆謂有
穫于下也二當應五而為初所比遂能而穫非其素有故有
不耕穫不菑畬之象非道妄得
為凶之道利在舍初往而從五

不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災三比二而二比初或初也非所
當得曰或牛牽物二也初比于二而先得之為或繫之牛之
象行人在外之人五也二復舍初而往應五為行人之得之
象邑人在內之人三自謂也二與初比初既失二反以咎三
猶行人得牛而居者反遭捕詰之擾也為邑人之災之象爭
者不因于三故
曰无妄之災

行人得牛邑人災也

九四可貞无咎可貞非正也遇此時當此位亦可以此為正也
前後並做此四處上无應不可妄動体雖乾剛
位當陰靜可以守
此之正而无咎也

可貞无咎固有之也雖曰可貞乃其時位之當然而固有者也兼與益六三同詳見咎例

九五无妄之疾勿藥有喜疾謂為己害者也五應在二初欲待之為无妄之疾之象二終當來不待攻治妄者自退其占為勿藥而有喜也先儒言无妄動卦也而宜于靜大畜止卦也而利于行

无妄之藥不可試也已无所妄而妄忽犯己唯當以妄人待之則天者自定苟憤毒其妄而攻治之則已反入於妄矣故藥不可試

上九无妄行有眚无攸利處亢失位以當无妄之窮用靜則免災用動則有眚是以无所利也邵子曰雖行乎德若違乎時亦或凶矣

无妄之行窮之災也○无妄災眚之卦起復之後陽微无應尚有餘災以四時言則春意雖回而冱寒未釋以一心言則善念雖萌而体力未固以世運言則光武之小長安是已當此之時動安可妄故无妄雖為動卦六爻自初九、二言動之外餘皆不利于動也史記及馬鄭皆云无望恨望也有所恨望則妄矣又言无妄之災之疾蓋

本無以致災而災至本無以召疾而疾生吾初不妄而所致乃妄者焉无妄之謂也然人之自處不可以己之无妄而有所望也守其在我者而已然則无妄之與无望其義一也

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川大畜大者畜也為卦上艮下乾以艮之止養乾之健大者之畜故為大畜利貞以剛畜正也在大畜之時利于大者之正也不家食者艮有止養之象上九在外為畜之主內之三剛往而就之不家食吉也利涉大川乾得用也不食于家則利在濟時矣大畜為艮乾同德之卦故其象占如此利貞見發例

大畜剛健篤實輝光日新其德釋卦名義剛健乾德也篤實輝光艮德也剛健而篤實輝光故其德日新而為所畜之大之能也剛上而尚賢能止健大正也釋彖辭剛止于上引接同類志在尚賢能止畜乾健傳大者之正也凡傳言卦之德必自內始今先止而後健者明艮之為重也此傳之變例也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也應天者得乾也天在山中

大畜君子以多識前言往行以畜其德凡氣非質不固天在山中氣隨而止所畜

右大矣君子以多識前言往行者法天之大以畜其德体艮之止

初九有厲利已卦雖均之為艮畜乾然艮有一剛二柔從剛為正從柔不正是以乾之三剛俱欲上進以從上九而不受畜于柔也初止于四、尊初卑其勢不敢越四乾上進則有厲矣而利則在已也

有厲利已不犯災也災陷禍也指四

九二輿説輹輹車下縛也乾体尚進為輿之象五方用止二不敢前而废於中為説輹之象不言占者占在其中矣此爻為與小畜九三取象畧同但大畜輿説輹言其能不行也小畜輿説輹責其不能行也

輿説輹終无尤也居中故无尤

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往三上同德可以進矣良馬乾象三居其先下率同類以從乎上三剛俱進良馬逐也前有二柔不宜輕銳故利艱貞閑習也輿衛、輿者也又曰加閑習不敢冒進

也、体本乾剛、有積于上而復知謹審、能如是、則利有所往矣、

利有攸往、上合志也、

六四、童牛之牿、元吉、童牛、未角者也、艮少男象、牿牛牢也、四爻位皆柔、處艮之初、陰之稚者、為童牛之象、有艮之止、得其位、為牿之象、童牛本柔、又處于牿、牴觸之性、不期而止、柔不犯剛、大善而吉之道、

六四元吉、有喜也、剛柔不傷

六五、豶豕之牙、吉、豕、剭其勢曰豶、艮陽止象牙、鄭康成讀作牙、牙豕牢也、五柔中有剛、處艮之二陰之壯、有為豶豕之象、有艮之止、得其中、為牙之象、豕性陰躁、然既豶而又在牙、齧害之性、不得而縱、亦謂柔不犯剛而吉之道也、凡剛善柔惡、其性各異、四五艮体、故能自加抑止、不敢逆拒三剛之來、蓋知所以自畜而无畜制人之心、是以吉也

六五之吉、有慶也、喜在慶先、慶在喜後、

上九、何天之衢、亨、天衢、在上之象、處艮正位、為畜之主、乾之三剛至是皆進以從乎巳、畜道大行、故其象占

如此，彖不言亨，故特于本爻言之，凡艮剛得用，則變止為行，見咎例，

何天之衢，道大行也，大畜凡畜有二，剛主進而柔主退，小畜以柔畜剛，、柔相拒，其義為畜制之畜，欲制其徒而使之退也，柔之道也，大畜以剛畜剛，同德相合，其義為畜養之畜，欲養其徒而使之進也，剛之道也，故彖辭言不家食吉，利涉大川者，畜而用之、、謂也，豈徒畜哉，曾因是說而推之，凡人稟純剛乾大之氣者，唯上之人與之同德，則能畜之，又能用之，而彼亦樂為吾畜，又為吾用，苟非其人，則不唯義不受畜，而彼亦無以用我，但其術出于羈縻而已，觀于大畜小畜二卦，剛柔之情僞，亦可槩見矣，

☶☳ 震下艮上

頤，貞吉，觀頤，自求口實，頤，養也，為象，外實中虛，上止下動，有頤之象，故為頤，、貞吉，頤以靜止為養，以動躁而失養，故頤貞則吉也，觀頤、、在口旁，謂二陽也，剛為實，養人而非養於人者也，在觀其養人之道，自求口實，口在頤內，謂四柔也，柔為虛，求養于剛以為實者也，在觀其自養養之道而已，養人與人之自養，所以貴於觀者，觀其貞不貞，

而已、

頤貞吉、養正則吉也、觀頤、觀其所養也、自求口實、觀其自養也、觀

頤 釋彖辭、初上皆養人者也、中爻皆自養者也、養之得失在能觀與不能觀之間、艮三爻善觀者也、震三爻不善觀者也、止者能見、動者不能見也

天地養萬物、聖人養賢以及萬民、廣頤義、賢剛也、民衆柔、

頤之時大矣哉、失時則害、

山下有雷、頤、君子以慎言語、節飲食、山下有雷、止而未發、安靜以養者也、慎所出、所以養德、次可以養生、節所入、所以養生、次可以養德、曰慎曰節、皆取止象

初九、舍爾靈龜、觀我朶頤、凶、頤貴靜養、下三爻皆凶者、動而失養也、下頤之象也、實龜而知、善潛而不志于食者也、朶、動也、朶頤者下動也、初雖潛伏下位、然其德剛、寔非待人以養、其剛明、又人之所資以為養者也、初應在四、心羨乎上、及覬於柔動而失其貞、喪其潛德、故為舍爾靈龜、觀我朶頤之象、爾初也、我四也、所以見初之失我也欲則不剛、其凶可知、頤為龜頤以離、故為龜象、

觀我朶頤亦不足貴也、陽為貴、初失其為陽

六二顛頤拂經于丘頤征凶、顛倒也卦之四柔皆求養于剛者也二比于初自上資下為顛頤之象拂經違常道也丘艮象二慕上之勢復求養于上故又為于丘頤之象柔居動体所志不定故所從不一然初猶為承我者求之但為拂經上非應我者征則必至於凶矣、

六二征凶行失類也、失衆同類、

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利、易以審己知時為重當頤之時上為頤主三之所應宜往而求養者也三以柔居陽挾匪為寔舍上不求拂頤之義其貞為凶十者坤數之極至于十年之久猶不可用无適而利凶之甚也、

十年勿用道大悖也、大悖時義、

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎、上三爻皆吉者止而得養也上頤之象也四應

在初、自上資下、亦為顛頤之象、謂其所志、虎眈眈、靜而下視之貌、其欲逐逐、內急之貌、柔居剛宜、貪於所欲、故其象又如此、然專頤之時、柔當求剛、觀未為全失、其占為无咎也、

顛頤之吉、上施光也、四自知才薄、能居已應剛、資人之才以為施、此施之所以光也、傳主顛頤言之、

六五、拂經、居貞吉、不可涉大川、養人者君之經也、五才柔委責于上、故獨不言頤而曰拂經、然在頤之時、自知不足、能尚賢而任之、雖拂五之常而居六之正、亦吉之道也、大川、震也、才柔不足以乘震、靜吉動凶、故又以不可涉戒之、欲其聽上之所為也、

居貞之吉、順以從上也、上、九也、

上九、由頤、厲吉、利涉大川、卦有二剛、皆頤也、但初失之動、又位在下、上得止養之道、又位在上、故上為成卦之主、剛居位極、為五所尚、物皆由己而養、其占雖危而吉、利涉大川者、艮剛得用、止極而行、能乘乎震、又為平濟天下之吉占也、

由頤厲吉、大有慶也、頤道盛行、天下之福。○頤以養為義、養以貞為本、凡養之道、宜靜不宜撓、宜安不宜躁、止者常有餘、動者常不足也、以卦象言、艮山、震雷、以發揚鼓動為功、山以凝靜滋茂為德、震主生、艮主養、在頤之時、故艮為主也、又震內艮外、初陽之氣、皆止於內、亦養之義、又八卦之位、出震終艮、亦養之義、

䷛ 巽下兌上

大過、棟撓、利有攸往、亨、大過、大者過也、上經自乾坤相推以至大過、剛之勢于此極矣、為卦四剛二柔、剛過于柔、中強而本末弱、有棟撓之象、撓曲也、然二五得中、行以巽說、可救其過、其占為利有攸往亨也、大者已過、本末易亨、往乃亨也、內外偏重、象證已形、蓋時不易為、又不可不為者、大過之卦也、以八卦之象言之、巽為長木、棟也、兌為毀折、撓也、

大過、大者過也、釋卦名義、過、益也、亦過時也、棟撓、本末弱也、剛過而中、巽而說行、利有攸往、乃亨、大過之時大矣哉、釋彖辭、初爻為本、上爻為末、剛過以

四剛言、而中以二五言、剛已過極、前復以剛行之、是善其過也、此卦剛雖過而得中、又行以巽說之德、是以利于往而過者可亨也、大矣哉、非贊之、乃嘆之也、處得其道、則棟隆、處失其道、則棟撓、拯難之際、聖人所謹、

澤滅木、大過、巽象又為木、後並同、澤滅木、其過越者大矣、卦言大者過、象言過者大也、君子以獨立不懼、遯世无悶、大過之世、衰世也、君子謂剛者、君子得位、則獨立以天下之傾、不可懼也、不得位、則遯世以遠天下之患、不可悶也、獨立巽之象、无悶、兌之象、

初六、藉用白茅、无咎、藉承也、白巽象、茅初象、藉用白茅、以致潔也、初柔在下、自知才柔、過于敬慎以承乎剛、故有此象、敬慎如此、是以處大過之時而无過也、

藉用白茅、柔在下也、承剛、

九二、枯楊生稊、老夫得其女妻、无不利、楊之為木、陽氣易感而亦易過者也、稊根也、生意萌于下、而能固其本者也、大過、剛過、故有枯楊之象、二處下中、其過未極、故又為生稊之象、上比无應、比于初柔、在初

之上，故為老夫得其女妻之象，夫老妻少，以弱輔衰，尚可生育，无不利，謂无害也。二在大過之初，尚可以為，故其象如此。

老夫女妻，過以相與也。時過而合

九三，棟橈，凶。居極為棟，三四在卦之中，棟也。三以剛居陽，處下之極，剛過已甚而勢壓于上，故有棟橈之凶。

棟橈之凶，不可以有輔也。

九四，棟隆，吉，有它吝。以剛居陰，在上之初，未至甚過，又據下之上，故棟隆而吉。有它，謂牽係於初也。位處近君，宜自力於上，以隆其棟，若俯而就初，則吝之道也。初六終來有它吉，謂吉自外來也；此言有它吝，謂情及它適也。象各不同。

棟隆之吉，不橈乎下也。下謂初。

九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。大過主中文而言，故五亦為枯楊之象。華者生氣泄于上而无補于末者也。雖處上中，其過已極，故但為生華之象。下既无應，比于上柔，在柔之下，故為老婦得其

士夫之象、夫茂而華者常也、枯而華者変也、陽氣將竭泄而為華、生意不復回矣、陽過之極、又比于過時之陰、不能自立、反為陰得、故不曰夫得婦而曰婦得夫、所以見陽之衰也、婦之已老、苟合而已、又以見其不能育也、五之過大矣、无咎无譽、乃主比爻而言、非謂本爻也、亦爻之変例也、

枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也、女妻謂未失節者故傳以許相與之義、老婦謂已失節者、故傳斥其可醜之、寔曰亦、則婦固失節矣、而士亦失節也、又以發象辭之所盡者也、

上六、過涉滅頂、凶、无咎、兌体故有過涉之象、居上之窮終故有滅頂之象、才柔不能為、時極不可為、其位與義、又有不容自免之故、其象占如此、

過涉之凶、不可咎也、○大過非剛之盛也、乃剛之過盛而衰也、勢忌偏重、剛惡已極、天時人事、其理則一、推而言之、猶君強而臣不能勝、法重而民不能勝、內重外輕、而國勢不能勝、天下有至盛之形、寔有至危之幾、自古于世、類此多矣、然聖人為天下慮、未嘗絕之以不可為、故彖辭先言棟橈之危、繼言攸往之利、正以剛循得中、尚可以為、

非若小過剛失位而不中也卦之六爻義極明整初二在大過之初過之可為者也五上處大過之於過者不可為矣三在上卦之下卦之極故棟撓而凶四在下卦之上卦之初故棟隆而吉天下安危倚伏之候正在人事參差毫厘之間跬步有殊千里頓隔故曰大過之時大矣哉

☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重也坎穴也一剛陷二柔之中有水陷土穴之象故為坎下坎方陷而深險之未出者也二也上坎雖陷而浅險之将出者也五也兩坎相重故為習坎有孚体中実也維心亨体内明也行有尚剛必前也卦以重習為義自下坎而抵上坎重複相因而勢有必行故其象占為險難疊至而能不改其孚踈涉歴者久必當自通其行其尚可以出險矣

習坎重險也水流而不盈

釋卦名義坤中爻変而成坎上下二柔土也其中一剛水陥土穴也流者剛求通也不盈者柔傾剛而剛未盛也

行險而不失其信維心亨乃以剛中

也、行有尚、往有功也、釋彖辭、坎剛居柔中、其畫反覆皆不変、重爲習坎、六畫亦不變、行險而不失其信之象也、信、剛之実也、險、柔之虛也、不失其信則險愈歷而勢愈通、難愈涉而智愈長、是其所以亨也、凡卦言亨者必係之卦、今不曰坎亨而曰維心亨者、乃以剛明在中、爲亨在内之象也、而未得爲亨于外、故不係之卦而係之心也、心亨而往則中有所主、外無所易、自内之外、往則有功而亨見於事矣、坎爲勞卦、習坎勞而又勞、故其義如此、天險不可升也、地險山川丘陵也、王公設險以守其國、險之時用大矣哉、上文以事變明處險之道、此又以形勢明用險之道也、天險上坎也、地險下坎也、王公体天地之險、守形勢以待事變、其時其用、所以大矣、坎陽中陰外、陰數同陽、以防陰、故取象于守致賊戒獄、皆陰類也、曰王公者、亦取重習之象、

象、水洊至、習坎、洊、重也、君子以常德行、習教事、皆取重習之象、

初六、習坎、入于坎窞、凶、處重險之下、爲習坎之象、坎底曰窞、才柔識暗、陷而愈深、爲入于坎窞之象、其凶可知、

習坎入坎失道凶也失其出險之道

九二坎有險求小得坎性以趍下為病坎体以上盈為功二下坎也陷于二柔方入于險為坎有險之象處於下体得中而未得位未能出險其占為求小得而已不足以圖大也

求小得未出中也未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用三在重險之間進退皆坎故有來之坎坎之象枕者壓於上也入者趍于下也之上則險而枕來下則入于窞是以不可用也以柔居陽在下卦之上意在出險然才弱位危徒勞无功故其象占如此初入于坎窞是已入于窞故凶三入于坎窞謂來則入于窞故戒以勿用也

來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎當位近君得其所承故獨不言險坎為酒食樽承酒簋承食也貳副之也缶中虛以承之器四之象也四以於五尊以上承才德雖薄敬誠則尊故有尊酒簋貳用缶之

象約信約也牖坎內明也險難之際委曲自通因君之明納己之信為納約自牖之象善補過者也故終无咎言終則始固有咎矣餘見或問

樽酒簋貳剛柔際也 際接也

九五坎不盈祗既平无咎 五上坎也已踰六四尚有上六坎不盈之象祗抵也處於本體得中得位坎雖未盈亦既抵于平矣六爻无吉者艱難之時雖五亦止於无咎而已

坎不盈中未大也 二五皆中也二曰未出中二之中根剛之所安也五曰中未大五已在上之中矣恒未光盈耳

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 坎為法律徽纆索也叢棘獄也皆坎象五為坎主已反未為陷險之極弃陷大惡至三歲之久猶不得脫凶上與初同但坎窞叢棘其象有上下之分耳

上六失道凶三歲也 失其處險之道

☲☲ 離下 離上

離利亨、貞畜牝牛、吉、離麗也、一柔麗二剛之中、上下有依、得其所麗也、利貞、離有二柔、唯二為得正、柔麗之道、利在正也、亨、正固亨也、柔得用其象、貞又為畜牝牛吉也、牝牛離象、位當南方、長茂之地、感于剛而滋息之卦也

離、麗也、日月麗乎天、百穀草木麗乎土、重明以麗乎正、乃化成天下、釋卦名義、而廣之、著麗天、其道在南、植而麗土中氣在中、重明以卦德言、内外俱離也、麗正以卦位言離居正也、化成、謂重明麗正之化、離無二德為麗為明、卦外實中虛、陽著乎外明也、柔麗乎中正、故亨、是以畜牝牛吉也、釋彖辭、凡卦各有得用、坎得用在五、離得用在二、猶乾九五坤六二也、中正二居中得正也、上文總論一卦之体、故曰重明以麗乎正、大意以居位言之也、下文專論一爻之德、故曰柔麗乎中正、大意以得位者言之也、

明兩作離、大人以繼明照于四方、離象為明、兩作者日再升也、繼明明不息也、惟大人能與日月合其明、故特以大人言之、亦主陽之意、

初九、履錯然敬之、无咎、錯然、警悚顯著之貌、初剛在下、處離之始、務特進上、前遇乎二、故有履錯然之象、二爲離主、已定承爲、不可犯也、其占爲敬之、則可以辟咎、離性上炎、故以戒之、

履錯之敬、以辟咎也、時義當然、與睽初九同、

六二、黃離元吉、黃柔之中色、二文明中正、得離德之盛、故象爲黃離、占爲元吉、

黃離元吉、得中道也、卦惟二爲中正、五則雖中而非中矣、

九三、日昃之離、不鼓缶而歌、則大耋之嗟、凶、三、剛也、故特以日言之、但位已過中、日昃之象、日昃而昏、明者逝矣、鼓缶而歌者、惜可以求樂也、大耋之嗟者、畏死、而懷憂也、不歌則嗟、憂樂失常、非能久者、故凶、体有互兌、歌者兌之悅、嗟者兌之憂、

日昃之離、何可久也、陽消之候、

九四、突如其來如、焚如、死如、棄如、四明之終也、位雖繼三、而迫于三、離本炎上、又迫于下離、

用其剛進而迫五為突如之象五居尊而不可逼自突復反焚如之象其来則逼于三矣三失上不可避為焚如之象附於消燼不能復興為死如之象內外不相得雖死皆莫之容又為棄如之象不言凶者凶不足以盡之也新安王氏曰自下陵上曰突自上復反曰来

突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉離二得用五不得用又以柔乘剛情不相得戚不勝其憂慨然以任處下故於得其吉也体有互兌沱若兌象兌不得用變悅為憂戚嗟若亦兌象

六五之吉離王公也離麗也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎此爻未詳窃疑王五也有嘉美之功也首魁也醜類也上處突極乘五之上故五出而征之也離為戈兵征之象居上首之象所征者上不及其類獲匪其醜之象其占為无咎也例與師上同亦變例也

王用出征、以正邦也○坎離者乾坤之中氣也震巽艮兌畫位可易坎離獨不可易者以其當天地之中也、中不可變、所以行萬變也物以中而生、亦以中而成、陽中於坎是為造物之端、而其氣為順潤、陰中於離是為化物之始、而其氣為燥、潤者能生燥者能成、中之氣所以盛也但易以陰陽明鑒戒其在坎則慮陽之陷于陰、在離則喜陰之附于陽、故以坎為陰險之卦、離為陽明之卦、其類則如朱子所謂微悪之分、學者各以其意求之則造化之微機次于卦運人事之明戒、具于卦象者、庶乎兩得之矣、坎北離南北方之氣主武故坎以主信設險為功、創業之規也南方之氣主文故離以麗正重明為德守成之規也、坎離之用大矣哉、